

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب التاسع والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب التاسع والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا أَدْذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ۝٤٧)

المعربات :

(وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا) أى : من أوعيتها .

(أَكْمَامِهَا) : واحدا كيم - بالكسر فالسكون - وهو وعاء الثمرة قبل أن ينشق عنها ، وتسمى الثمرة حينئذ الكُفْرَى .

(قَالُوا أَدْذَنْكَ) أى : أخبرناك وأسمعناك .

(مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أى : ليس مِنَّا مَنْ يشهد بأن لك شريكا .

(وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أى : آيَقنوا وعلموا بأنه لا فرار لهم من النار .

التفسير

٤٧- (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا أَدْذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) :

أى : إذا سئل أحد عن الساعة قال : الله - تعالى - يعلم ، أو لا يعلمها إلا الله - عز وجل - وقد سئل عنها الرسول وهو سيد البشر من جبريل وهو من سادات الملائكة ، فقال : ما المشول عنها بأعلم من السائل . كما قال - تعالى - : « إِنْ رَبُّكَ مُنْتَهَاهَا » ^(١) وكما أنه - سبحانه - اختص

يعلم وقت قيام الساعة فقد انحصر كذلك يعلم ما يخرج من ثمرات من أوعيتها قبل أن تنشق عنها ، وقرئ (من ثمرة) على إرادة الجنس . أما الجمع فلاختلاف الأنواع .

(وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُ) أى : وما يحدث من شيء من خروج ثمرة ، ولا حمل حامل ولا وضع واضح ، أى : ما يحدث شيء من ذلك إلا ملائسا بعلمه - تعالى - واقعا حسب تعلقه به من عند أيام الحمل وساعاته وأحواله من النقص والتمام والذكورة والأنوثة ، والحسن والقيح ، والسعادة والشقاء ، وذكرت هذه الأمور لمناستها لعلم الساعة فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله - تعالى - .

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي) أى : واذكر يوم ينادى الله المشركين على رغوس الأَشْهَاد قائلًا : أين شركائى يزعمكم الذين عبدتموه فى الدنيا . وفيه نهك بهم ، وتقريع لهم . (قَالُوا أَإِذَا نَاكَ) أى : قال الذين نودوا : أسمعناك وأخبرناك .

(مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أى : ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا منهم لما عايننا الحال ، أو ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم حينئذ .

٤٨ - (وَهَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ) أى : وغاب عنهم ما كانوا يدعونهم من قبل فى الدنيا للعبادة ، ويرجون نفعهم ، على أن الضلال بمعناه الحقيقى وهو الذى يقابل الوجدان ، أى : لم يجدوهم حينما طلبوهم للاستنصار بهم أو ظهر لهم عدم نفع شركائهم ، وكان حضورهم كغيبيتهم ، على أن الضلال مجاز عن عدم النفع ، وأيقنوا ما لهم من مهرب من عذاب الله ونكاله كما قال السدى وغيره . فالمراد بالظن هنا العلم ، وكونه بمعنى العلم يقع كثيراً ، وقد جاء به القرآن فى مواطن ، كقوله تعالى : هَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ . . . .^(١) أى : يعلمون ويوقنون .

(لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ❶) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمِمَّا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى ❷ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ❸) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ ❹ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ❺)

الفردات :

(لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ) أى : لا يمل ولا يفتر من طلب الخير كالمال والصحة والولد .

(وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ) : كالفقر والمرض وعدم الإنجاب .

(فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ) من فضل الله ورحمته ، واليأس : صفة القلب ، والقنوط : يأس مفرط يظهر أثره على المروء فينكسر ويتضاءل .

(إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى) أى : الجنة .

(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) أى : بالغ الغاية في الشدة كأنه مُحَسَّن مشاهد على صورة غليظة .

(وَنَسَا بِجَانِبِهِ) أى : تباعد عن ذكر الله ودعائه ، أو هو جانبه كناية عن الانحراف والتكبر والصلف .

(فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ) أى : كثير مستمر ، مستعار بما له عرض متسع ، وذلك للإشارة إلى كثرتة .

التفسير

٤٩- (لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكُونُ قَنُوطٌ) :
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل : في عتبة بن ربيعة ، والعبرة بعموم اللفظ
لابتصاص السبب .

ومعناها : لا يسأم الإنسان - أى : الكافر - من دعاء أنواع الخير كالصحة والمال
وكل مقاصد النعم ، وإن نزل به شر من مرض أو عسر فهو يثوس من فضل الله قنوط من
رحمته ، وقد بولغ في يأسه من جهتين : من جهة الصيغة لأن (فعولاً) من صيغ المبالغة
ومن جهة التكرار المعنوي فإن القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتشاءل وينكسر ، ولما كان
أثر اليأس ظاهراً عليه لا يفارقه كان في ذكر القنوط ذكر لليأس ثانياً بطريق أبلغ في قطع
الرجاء من فضل الله ورحمته .

وهذه الآية تعيب على الإنسان يأسه وقنوطه من رحمة الله ، وتحمله على الرجاء
وعلى الدعاء بدفع الضر عنه .

وقدم اليأس لأنه صفة القلب التي تدعو اليائس إلى أن يقطع رجاءه من الخير ، وهي
المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضائل والانكسار ، ثم يجيء القنوط بعد اليأس ليزيد
أثره على الوجه ، فهو من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى .

٥٠- (وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لِيَقُولَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ الْبَاطِلَ
قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَهُنَّ
مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) :

المعنى : أن هذا الإنسان إذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق ليقولن
بصفة التأكيد والثوق : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملى ، أى : هذا حقى وصل إلى
لأنى استوجبته بما عندى من فضل وخير وأعمال بر ، فيرى النعمة حقاً واجباً على الله له ،
ولم يعلم أنه ابتلاء بالنعمة والمحنة . ليتبين شكره وصبره . وقال ابن عباس : معنى (هذالى) أى :
هذا من عندى بمعنى لا يزول عني أبداً .

(وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاتِمَةً) فيما سيأتي (وَلَكِنْ رَجِعْتُ إِلَى رَبِّي) - كما يقول المصدقون بالبعث - إن لي عنده للجنة أو الحالة الحسنی من الكرامة والنعمة بقياس أمر الآخرة على أمر الدنيا .

(فَلَنَنْبِشَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا) : يتهدد الله - تعالى - من كان هذا عمله واعتقاده بكشف مستور أمره ، أى : فلنعلنهم بحقيقة أعمالهم ، ولنبصرهم بعكس ما اعتقدوا . فيظهر أنهم مستحقون فيها للإهانة لا للكرامة التى توهموها وأشادوا بها ، ولنديقنهم من عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يحمد مده ، فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه ولا يتسنى لهم التقصي منه .

٥١- (وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) :

ضرب آخر من طغيان الإنسان ، أى : وإذا أنعمنا عليه أعرض عن الشكر وذهب بنفسه وتباعد بكلية صلفاً وغروراً . والجانب مجاز عن النفس كقوله - تعالى - : « يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ » ^(١) ويجوز أن يكون المراد بجانبه عطفه ويقصد الانحراف والازورار كما قالوا : نسي عطفه وتولى بركنه .

(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ) : أى الضرر أو الفقر .

(فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) أى : كثير مستمر ، بمعنى أنه أقبل على الدعاء الدائم ، وأخذ فى الابتهاك والتضرع ، وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الأجرام ، كما استعير الغلط لشدة العذاب ، ولا منافاة بين قوله (فَيَكُونُ قَنُوطٌ) وبين قوله : (فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) مع أن كلا عند مس الشر ، لأن الأول فى قوم ، والثانى فى قوم آخرين ، أو ينوس قنوط بالقلب ، وذو دعاء عريض باللسان .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٨﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) أى : فى خلاف بعيد عن الحق كل البعد

(سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ) أى : سنريهم علامات وحدانيتنا وقدرتنا فى الآفاق جمع أفق - بضمين أو بفتحتين - وهى : النواحي عمومًا من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها .

(وَفِي أَنْفُسِهِمْ) من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، أو بما يحدث لهم من البلاء والأمراض وحوادث الأرض .

(أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ) أى : فى شك من أمر البعث .

(بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) أى : بكل شئ فى الدنيا والآخرة محيط ، فلا يفوته شئ .

التفسير

٥٧- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) : هذه الآية وما بعدها رجوع للإلزام الطاعنين والمهلدين ، وختم للسورة .

والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذابين بالقرآن : إن كان من عند الله ثم جعلتم به مع تعاضد الأدلة والبراهين التى هى من موجبات الإيمان به - قل للمشركين المكذابين - إن كان هذا شأنه فأتخبرونى .

(مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) أى : من أضل منكم؟ فوضع للوصول لموضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم ، حيث إنهم فى خلاف بعيد غلبة البعد عن الحق .

٥٣- (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

المعنى : سنريهم فى الآفاق آياتنا الدالة على حقيقة القرآن وكونه من عند الله . وفسرت الآيات بما أخبر به النبي ﷺ من الحوادث الآتية ، وآثار النوازل الماضية وما يمرر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا ، والامتلاء على بلاد المشارق والمغرب على وجه خارق للعادة . كما سنريهم آياتنا فى أنفسهم فيما ظهر بين أهل مكة خصوصاً وما حل بهم وقيل فى الآفاق ، أى : فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل والنهار . والأصواء والظلال والظلمات ، ومن النبات والأشجار والأنهار ، وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام ، وحوادث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة ، نفعل ذلك معهم حتى يظهر لهم أن القرآن هو الحق الذى لا شك فيه فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كله من عند الله المطلع على كل غيب وشهادة ، ولهذا نصر حاملوه وكانوا محقين ، وفى تعريف الحق من الفخامة ما لا يخفى جلالة وقدره ، والتعبير بقوله : (سَنُرِيهِمْ) إشارة إلى أنه تعالى لا يزال ينشئهم لهم فتحاً بعد فتح وآية غيب آية إلى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

(أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) : استئناف وارد لتوبيخهم على ترددهم فى شأن القرآن وعنادهم المروج إلى إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقيقة القرآن ، أو لم يكفهم فى ذلك أنه - تعالى - شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده .

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ

٥٤- (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) :

أى : ألا إنهم في شك عظيم من لقاء ربهم بالبعث لاستبعادهم لإعادة الموق بعد تحليل أجزائهم وتفرق أعضائهم مع أن الله على كل شيء قدير ، فهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة لتجزى كل نفس بما كسبت « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » .

(أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) أى : ألا إن ربهم عالم بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا تخفى عليه - عز وجل - خافية فيجازيهم على كفرهم ومريتهم في لقاء ربهم ، وفى الآية دفع لشكهم في إعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه ، أى : أنه عالم بمجمل الأشياء وتفصيلها وظواهرها وبواطنها ، مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو - سبحانه - يعلم الأجزاء ويجمعها بعد أن تفرقت وصارت عظاماً ورفاتاً « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » ^(١) .

وعلماء التوحيد في ذلك على رأيين ، أحدهما : ما ذكر هنا ، والآخر : أنه - تعالى - يعيد الخلائق بخلق جديد ، لأن أجزاعهم دخلت بعد تحليلها في تكوين خلائق أخرى ، جيلا بعد جيل .

ويقولون : إن النعيم والعذاب للروح ، وأما الجسد فهو عاؤها ، والكسب إنما هو بها لابوعاها ، فلولا الروح لما استطاع الجسد أن يعمل شيئا ، وفى ذلك يقول صاحب الجوهرة :
وقل : يُعاد الجِسم بالتحقيق . عن عدم ، وقيل : عن تفريق

« سورة الشورى »

هذه السورة : مكية وآياتها ثلاث وخمسون ، وسميت الشورى لوجودها في آياتها لإرشاد المؤمنين إلى السير في تصريف مجتمعهم على أساسها ، ومناسبة هذه السورة للتي قبلها : اشتمال كل منهما على ذكر القرآن ودفع طعن الكفرة فيه ، وتسليية النبي ﷺ بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين .

أهم مقاصد السورة :

١- افتتحت بالتنويه بشأن القرآن بأنه وحى من عند الله ، وكذلك كانت كتب الأنبياء السابقين .

٢- أشادت بقدرة الله ، وأنه - سبحانه - لا يخرج عن سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء .

٣- بينت أن السموات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله ، وكمال الخشية منه .

٤- حددت الذين اتخذوا من دونه أولياء بأن الله حفيظ عليهم ليجازيهم بما اقترفوا .

٥- أشارت إلى أنه - تعالى - لو شاء أن يجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم ، ولكن الحكمة اقتضت أن يكون منهم المهتدى والضال .

٦- أرشدت إلى مايفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفهم في الدين .

٧- أشارت إلى القدرة البالغة في أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً .

٨- أكملت وحدة الشرائع .

٩- نددت بشرك المشركين واختلافهم في الحق ظلماً بعد أن أمروا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه .

١٠- بينت أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول لقي شك من كتابهم موقع في الريب ، وسيأتي تفسيره .

- ١١- أرسلت إلى ما يجب اتباعه في دعوة الناس إلى الحق .
- ١٢- بينت بطلان حجة الذين يجادلون في الدين من بعد ما استجاب الناس لدعوته .
- ١٣- ذكرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذين لا يصدقون بها ، أما الذين صدقوا بها فهم خائفون من وقوعها .
- ١٤- أبرزت لطف الله بعباده حيث يرزق من يشاء كما يشاء بلون معقب له .
- ١٥- حللت من الاهتمام في طلب الدنيا حيث تكون عاقبته الحرمان من الآخرة .
- ١٦- بينت سوء حال الجاحلين يوم القيامة ، وأنهم مشفقون مما كسبوا وهو واقع بهم .
- كما بينت حال المؤمنين ، وأن لهم ما يشاؤون عند ربهم .
- ١٧- نددت بادعاء المكذبين على رسول الله ﷺ أنه افترى على الله كذباً وردت ذلك الافتراء .
- ١٨- بددت بأس اليائسين حيث أبانت أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
- ١٩- ذكرت الحكمة في توزيع الرزق بين الناس بتلبيير محكم ، فلم يكونوا جميعاً أغنياء ، ولم يكونوا فقراء ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .
- ٢٠- أشارت إلى عظم بركات الغيث ، ودلائل قدرة الله على خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة .
- ٢١- ذكرت أن من آيات القدرة السفن الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ تهب الرياح فتسيرها ، وإن يشأ يجعلها ساكنة ، فتظل ثوابت على وجه الماء ، أو يهلكهن بذنوب ركبها .
- ٢٢- أعادت تهديد المجادلين ، فذكرت أنهم في علم الله ، ليس لهم من عقابه مهرب .
- ٢٣- عدت أوصاف المؤمنين ، ومن بينهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم وما رزقهم الله ينفقون ، وذكرت أن لهم ما هو خير وأبقى عند ربهم .

٢٤- دعت إلى عدم قبول الذلة ، ودلت على أن الانتصار - بعد الظلم - أمر مشروع :
(وَلَكِنِّي انْتَصَرْتُ بَعْدَ ظُلْمِي فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)^(١) .

٢٥- دعت إلى الصبر والمغفرة (وَلَكِن صَبِرْ وَغَرَّ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)^(٢) .

٢٦- بينت حال الظالمين حين يرون العذاب ، كما بينت بحالهم حين يعرضون على النار ، وسجلت قول المؤمنين في الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ، :
(أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ)^(٣) .

٢٧- حثت على الاستجابة قبل فوات وقتها (اسْتَجِيبُوا لِلرَّيْكِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ)^(٤) وهددت من لا يستجيبون لله ورسوله (مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ)^(٥) .

٢٨- دعت الرسول إلى علم الحزن على المرضين لإعراضهم عن الاستجابة : (فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ)^(٦) .

٢٩- عنيت بتسليية الرسول ﷺ ببيان أن الحق لله في هبة الإناث لمن يشاء والذكور لفريق آخر ، والجمع بينهما لفريق ثالث ، وحرمان فريق رابع منهما .

٣٠- ذكرت طرق خطاب الله تعالى لأنبيائه وعباده .

٣١- ختمت السورة ببيان أن مثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك هذا القرآن ، وهو روح من أمر الله جعله نوراً يهدي به من يشاء من عباده (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ)^(٧) .

(١) سورة الشورى الآية ٤١

(٢) سورة الشورى الآية ٤٣

(٣) سورة الشورى من الآية ٤٥

(٤) سورة الشورى الآية ٤٧

(٥) سورة الشورى من الآية ٤٧

(٦) سورة الشورى من الآية ٤٨

(٧) سورة الشورى من الآية : ٥٢ والآية : ٥٣ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمَّ ① عَسَقَ ②) كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ④ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ
 مِنْ فَوْقِهِنَّ ⑤ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
 فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑦)

المفردات :

(تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ) أى : يتشققن من عظمة الله وجلاله وقيل : من ادعاء
 الولد له .

(مِنْ فَوْقِهِنَّ) أى : يبتدئ التشقق من أعلاهن .

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) أى : يسألون الله أن يغفر للمقصرين في الأرض من
 المؤمنين .

(وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) أى : بموكل بهم أو بموكل إليك أمرهم ، وإنما وظيفتك
 البلاغ والإنذار .

التفسير

٢٠١- (حَمَّ عَسَقَ) : هما إيمان للسورة ولذلك فصلا في الخط وعدا آيتين . وقيل :
 هما اسم واحد وآية واحدة والفصل بينهما ليناسب مفتتح سائر الحواميم قبلها وبعدها حيث

رسم مستقلا في السور المفتحة بحروف الهجاء وقيل : إن أجزاءهما أسماء لحروف هجائية ، والمراد بها تحدى العرب أن يأتوا بسورة مثله لأنه مؤلف من كلمات ذات حروف هجائية مثلما يتكلمون وينطقون ، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين ، وقيل : غير ذلك . والكلام في إعرابها وفي معناها قد مضى في مثله من سورة البقرة وغيرها ، وحسبك هنا ما تقدم .

٣- (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق في تضاعيف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق ، أي : مثل ما في هذه السورة من المقاصد أوحى إليك في سائر السور وأوحى إلى من قبلك من الرسل في كتبهم وصحفهم ، من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وإلى ما فيه صلاح العباد ، أو مثل إحياء هذه السورة أوحى إليك سائر السور . وإلى سائر الرسل عند إحياء كتبهم إليهم كما في قوله تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ »^(١) . الآية ، ومناط المثلية كونه بطريق الملك ، وفي جعل هذه السورة أو إحيائها مشبها به من تفخيمها والتنويه بها ما لا يخفى ، وخلاصة ما تشير إليه الآية : أن الله ذكر معاني هذه السورة في القرآن وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من الإرشاد إلى الحق ، وهو العزيز في انتقامه الحكيم في أقواله وأفعاله .

٤- (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) :

استئناف مقرر لعزته - تعالى - وحكمته - عز وجل - في قوله - سبحانه - : (اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) من الآية السابقة أي : لله وحده ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتديراً وهو العليُّ شأنه العظيم برهانه .

٥- (تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

الآية واردة للتنزيه بعد إثبات الملكية والعظمة لله تعالى في الآية السابقة أي : تقرب السموات أن يتشققن من أعلاهن مع عظمتهن وتماسكن خشية من الله وتأثراً بعظمته وعلو شأنه وروى ذلك عن قتادة ، وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : تكاد السموات يتشققن من الثقل لكثرة ما على السماء من الملائكة . قال - عليه السلام - : « أَطْلَمَتِ

السماء أظاً وحق لها أن تشتط ، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو رাকع أو ساجد ، والتشقق يحصل من أعلامه بسبب ذلك ، وقيل : من ادعاء الشريك والولد لله سبحانه - كما في صورة مريم « تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا »^(١)

وأيد هذا بقوله تعالى - بعد : « وَالَّذِينَ اتَّخَلَّوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ » وكان القياس أن يقال : يتفطرن من تحتهم ، أى : من الجهة التى جاءت منها كلمة الكفر ، لأنها جاءت من الذين تحت السماء ، ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق . كأنه قيل : تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ، أما الجهة التى تحتهم فمضوية بطريق الأولى .

(وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) غرضها لما يرون من عظمتها ، وتنزيها عما لا يليق به ملتبسين بحمده . وقيل : يتمتعبون من جرأة المشركين ، فذكر التسبيح موضع التعجب وعن على - رضى الله عنه - أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرض المشركين لسخط الله (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) بالسعى فيما يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة ، واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر . وتوبة الفاسق وهذا يحم المؤمن والكافر ، وقال السدى وقتادة : المراد بقوله : (لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) المؤمنون لقوله - تعالى - فى سورة غافر : « الَّذِينَ يَخِيلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا »^(٢) وعلى هذا تكون الملائكة هنا حاملة العرش ، وقيل المراد جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي ، وحيث خص من فى الأرض بالمؤمنين فيكون المراد من الاستغفار الشفاعة ، أو حقيقة الدعاء .

(أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى - وإنه سبحانه للو مغفرة للناس على ظلمهم عوفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة - عليهم السلام - وأنه - سبحانه - يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة والرحمة مع زيادة تقرير لعظمته تعالى ، وبيان لكمال تقلسه عما نسب إليه بترك معاجلتهم بالمقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استغفار الملائكة وقرط غفرانه

٦- (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) :
 أى : والمشركون الذين جعلوا لله أندادا وشركاء يعبدونهم من دونه. الله سبحانه - رقيب
 على أحوالهم وأعمالهم يخصيها عليهم ، ويعددا عدا ليجزهم عليها . وما أنت سائيا الرسول -
 بموكل بهم ، أو بموكل ومفوض إليك أمرهم ، وإنما وظيفتك الإنذار والبلاغ فحسب .

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٨)

المفردات :

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) أى : أنزلناه عربيا بلسان قومك .
 (لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ) : وهى مكة ، والإنذار يتعلق إلى مفعولين ، وقد يستعمل ثانيهما
 بالباء .

(وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) : وهو يوم القيامة .
 (لَا رَيْبَ فِيهِ) أى : لا شك فيه . (وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) أى : فى النار ولهيها .

التفسير

٧- (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
 الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) أى : ومثل هذا الإيهام
 البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربيا لا لبس فيه ولا إيهام عليك ولا على قومك .

(لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا) أى : لتنذر أهل أم القرى وهى مكة ، وتنذر من حولها من سائر الخلق شرقا وغربا . وسميت مكة أم القرى لأن فيها البيت الحرام الذى يحج إليه أهل القرى العربية ، ولهذا كان فراق الرسول حين هاجر منها صعبا على نفسه ، روى الإمام أحمد بسنده : أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة : « وَاللَّهِ إِنَّكَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ » وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وقال الترمذى : حسن صحيح . لهذا الفضل استحققت أن نسمى أمأ (وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) وهو يوم القيامة ذلك اليوم الذى يجمع الله فيه الأولين والآخرين فى صعيد واحد كقوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ »^(١) وفى العبارتين : (لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا) (وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) احتباك فقد حذف من الأول ما أثبت فى الثانية ، وحذف من الثانية ما أثبت فى الأولى ، أى : لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع تنذر يوم الجمع أم القرى ومن حولها ، ثم قرر ذلك بقوله : (لَا رَيْبَ فِيهِ) أى : لا شك فيه .

(فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) أى : هذا التفريق بعد جمعهم فى الموقف . فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب ، منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى النار المستعرة . والجملة استئناف فى جواب سؤال تقديره : ثم كيف يكون حالهم ؟ فيجواب عما ذكر .

٨- (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » :

أى : ولو شاء الله لجعلهم فى الدنيا أهل دين واحد ، ولكنه سبحانه سآراد أن يدخل فى رحمته - وهى الإسلام - من يشاء أن يدخله فيه ويدخل فى عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ريب فى أن مشيئته - تعالى - لكل من الإدخالين لاستحقاق كل من الفريقين أن يدخل مدخله تبعا لاختيار

الداخلين فيها قطعا ، فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين تبعا لاختيارهم بعد ما أرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين فيتأثر بعضهم بالإنتذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعات ، ويدخلهم في رحمته عز وجل -ولا يتأثر به الآخرون ، ويتمادون في غيهم ، فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ، فينتهون في الآخرة إلى السعير من غير ولى يلى أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب ،قال مقاتل : ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، أى : مؤمنين كلهم على دين الإسلام كما في قوله تعالى :- (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) أى : ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة . لقصرهم على الإيمان ، ولكن الله تعالى بنى أمرهم على أن يختاروا ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بقوله تعالى :- (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ) ويعذب الكافرين الذين ظلموا أنفسهم وقيل في ختام الآية : (وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) ولم يقل : ويدخل من يشاء في عذابه للإيدان بأن الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهة تعالى ، كما في الإدخال في الرحمة ، على أن ذلك أبلغ في تخويفهم لإشعاره بأن كونهم في العذاب أمر مفروغ منه إنما الكلام في -أنه بعد تحتمه - هل من يخلصهم بالدفع أو بالرفع ، فإذا انتفى ذلك علم أنهم في عذاب لا خلاص منه حيث لا ولى يعكفل بحمايتهم ولا نصير ينقلم .

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ أَوْلَىٰ وَهُوَ يُحْيِي
الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١)

المفردات :

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) أى : بل اتخذوا أصناما وأوثانا يلون أمورهم .

(وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى) أى : عند البعث .

(وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أى : أن غيره من الأولياء لا يقدر على شيء .

التفسير

٩- (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ :

جملة (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) مستأنفة مقررة لما قبلها من انقضاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير .

أي : بل اتَّخَذُوا مِمَّا جَاوَزَ اللهُ - أولياء من الأصنام وغيرها ، و (أَمْ) منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري ، وهي لاستنكار اتخاذهم الأولياء واستقباحه ونفيه على أبلغ وجه وأكده ، إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء ، وهو أظهر الممتنعات (فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه : إن أرادوا أولياء بحق ، فإنه هو الولي . لا غيره - عز وجل - (وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى) عند البعث (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو الحقيق لذلك بأن يتخذ وليا . فليخصره بالاتخاذ دون غيره .

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لَبْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝)

المفردات :

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ) أى : وما خالفكم الكفار والمشركون فى الدين أو ماحدث بينكم فيه خلاف .

(إِلَيْهِ أُنِيبُ) : أرجع فى كل ما يعنى لى من معضلات الأمور .

(فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقها ومبدعها على غير مثال ، يقال : فطره من-باب نصر - ابتدأه واخترعه .

(يَذَرُكُمْ فِيهِ) : يكثركم بسبب هذا التزاوج بين الذكور والإناث ، يقال : ذرأ الشيء كثره وفرقه .

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أى : له مفاتيح خزائنها ، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن ، والمقاليد : جمع يقلاد أو مقليد .

(وَيَقْدِرُ) أى : يضيّق ويقتصر على من يشاء .

التفسير

١٠- (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) : حكاية لقول رسول الله ﷺ للمؤمنين ، أى : ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب ، والمشركون فى شيء من أمور الدين فاختلغتم أنتم وهم فيه كاتخاذ الله وحده ولياً . فقولوا لهم : حكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله لا إليكم ، وقد حكم بأن الدين هو الإسلام لا غيره ، وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله - سبحانه - الذى تكفل بإثابة المحقين من المؤمنين ومعاقبة المبطلين (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّى) الإشارة إليه تعالى - من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبى : من كونه تعالى - يحيى الموتى ، وكونه على كل شيء قدير ، وكونه عز وجل - ما اختلفوا فيه فحكمه إليه (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) أى : عليه لا على غيره توكلت فى كل أمورى ، وإليه أرجع فى كل ما يعنى لى من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه .

وقيل : المعنى : وما اختلفتم وتنازعتم فى شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ﷺ ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره ، وقيل : وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا فى بيانه إلى المحكم من كتاب الله ، والظاهر من سنة

رسول الله ﷺ وحيث كان التوكل على الله أمراً واحداً مستمراً والإنابة إليه متعددة متجددة حسب تجدد موادها. أوتر في الأولى صيغة الماضي وفي الثانية صيغة المضارع. فقيل : (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) .

١١ - (فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) :

أى : ذلكم الله ربى هو خالق السموات والأرض ومبدعهما خلق لكم من جنسكم أزواجاً ، وخلق للأنعام أيضاً من جنسها أزواجاً ، أى : كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وخلق لكم من الأنعام أزواجاً (يَذُرُّكُمْ فِيهِ) أى : يكثركم ويزيدكم فيما ذكر من التبدير ، وهو أن جعل - سبحانه - للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وتناسل . أوجعل التكثير في هذا الجعل لوقوعه بسببه ، والضمير في (يَذُرُّكُمْ) يزوج للمخاطبين والأنعام بتغليب المخاطبين العقلاء على الغفب مما لا يحقل (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) نفي للمشاركة في كل شأن من الشؤون التى من جعلتها هذا التبدير البديع السابق ، والمراد نفي أن يكون مثله - سبحانه - شئ يزوجه - عز وجل - وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها .

والمعنى : ليس كذاته شئ بإرادة الذات من (المثل) كما قيل ، وعلى هذا لا فرق بين (ليس كذاته شئ) وبين (ليس كمثل شئ) في المعنى ، إلا أن الثانى كناية مشتملة على مبالغة هى أن المائلة منتفية عن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه . وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الغرض كاف في المبالغة ، ومثل هذا شائع في كلام العرب كما يقولون : مثلك لا يبخل ، يريدون به نفى البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة في ذلك بسلوك طريق الكناية لأنهم إذا نفوه عن يائله فرضاً فقد نفوه عنه بطريق أولى . وقيل : يراد بالمثل الصفة ، أى : ليس كصفته صفة (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أى : المدرك إدراكاً تاماً لجميع المسموعات ولجميع المبصرات أو الموجودات .

١٢ - (لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

أى : له - سبحانه - وتعالى - مفاتيح خزائنها ، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن حفظاً وتديباً ، وهو - عز وجل - يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء حسباً تقتضيه الحكمة العالية ، والعدل التام .

(إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مبالغ في الإحاطة به كما في قوله تعالى: «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» ^(١٣) فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل عليه. والجملة تعليل لما قبلها، وتهديد لما بعدها من قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ).

* (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِسُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ^(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَجَلٌ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ^(١٥)).

الفرادات :

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) : سن لكم من الدين وبين وأظهر وقضى ، والمرعة والشرعة : مورد الماء .

(وَصَّى) : أمر أمراً لازماً جازماً . (أَنْ أَقْبِسُوا الدِّينَ) : اجعلوا الدين قائماً بالمحافظة عليه ، وتقويم أركانه ، والحرص عليه من أن يقع فيه زيغ أو تفريط .

(كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) : عظم واشتد .

(يَجْتَبِي) : يجتلب ويصطفى .

(يُنِيبُ) : يرجع عن الكفر ويختار طريق التوحيد والهداية .

(بَغْيًا) : ظلماً وحقداً وعداوة .

(مُرِيبٌ) : مقلق موغل في الشك .

التفسير

١٣- (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) :

ختم الله الآية السابقة بقوله: (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) تعليلاً لما قبلها ، وتمهيداً لهذه الآية ومابعداها ، ولإذنا بأن ما شرع الله من الأحكام صادر عن كمال العلم والحكمة ، وقد حكمت الآيات السابقة صوراً كثيرة من ألوان القدرة ، ومظاهر التفرد بالوحدانية والملك ، وقررت أن الله وحده هو الولي لخلقه ، القادر على كل شيء ، فاطر السموات والأرض ، وأنه تعالى جعل من الإنسان أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً ينتظم بها أمر الدنيا ، بيده مقياليد السموات والأرض يتصرف فيها خلقاً وملكاً وإحياء وإماتة وبسطاً وتضييقاً ، وهو العليم بكل ما فيها ومن فيها ، لا يعزب عن علمه شيء من أحوالها ، ولا يعجزه أمر من أمورها .

ثم جاءت هذه الآية لتبين أن ما شرع لعباده ما ينظم سلوكهم . ويقوم مسيرتهم بما جاء على لسان أنبيائه ورسله على تتابع الزمان ، فقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ...) الآية ، والشارح هو الله - تعالى - المفهوم بالنص من الآيات السابقة ، والمخاطب أمة محمد ﷺ .

والمعنى : سن الله - تعالى - لكم يا أمة محمد وأظهر وبين من أمور الدين وأحكامه ما سبق أن وصى به نوحاً ، والذي أوحاه إلى نبيكم ، وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأمرهم به أمراً مؤكداً لازماً هو قوله - تعالى - : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) والمقصود به دين الإسلام ، والاستسلام لله وذلك بتوحيده وطاعته ، والإيمان بكتبه ورسله ويوم الجزاء ، وسائر ما يكون العبد به مؤمناً ، وإقامة الدين : معناها تعديل أركانها ، والمواظبة عليه ، وحفظه من أن يقع فيه زيف أو تحريف ، والإسلام بهذا المعنى لا يختلف فيه أحد من الأنبياء في أى عصر من العصور ، والبدء بذكر نوح - عليه السلام - لأنه أبو البشر بعد آدم - عليهما السلام - ولأنه - على ما قيل - أول الأنبياء بعد آدم . وفى تقديم ذكر الرسول ﷺ على من قبله من الأنبياء إشعار بأن شريعته ﷺ هى الشريعة المعنى بها غاية الاعتناء ، وأنه النبي الخاتم ، وأن رسالته أعم الرسالات .

والمراد بالإحياء إليه ﷺ إما الإشارة إلى ما ذكر في خصوص هذه السورة من مثل قوله - تعالى - في صدرها : (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَلِلَّهِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) ومن قوله - تعالى - في ختامها : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) وإما ما يعمها وغيرها من مثل ما وقع في سائر المواقع من القرآن الكريم التي من جملتها : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » وقوله - تعالى - : « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ » وغير ذلك كثير في القرآن الكريم .

وتخصيص الرسول بذكر الإحياء ، وإيثاره على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة وغيرها من مثل قوله - تعالى - : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا » وقوله - تعالى - : « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا » مما جاء في هذه السورة بخصوصها ، ولما في الإحياء من التصريح برسالته ﷺ والالتفات إلى «نون» العظمة في قوله - تعالى - : « وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » لإظهار كمال العناية بليحاته .

وقوله - تعالى - : « وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » معناه - على ما اختاره غير واحد من الأجلة عام شامل للنبي ﷺ وأتباعه وللأنبياء والأمم قبلهم ، أى : لا تختلفوا في أصل من أصول الدين وقوله - جل شأنه - : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » (١) .

ولا يشمل هذا النهى الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ، ولم يجمع النبيون على الاتفاق فيها ، أو يتحتم ديناً الاتفاق عليها كما يؤذن بذلك قوله - تعالى - : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (٢) .

قال مجاهد : لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والإقرار بالله - تعالى - وطاقته - سبحانه - وذلك إقامة الدين .

ومعنى الآية : شرعنا لكم ما وصينا به نوحاً ، وما أوحيناك إك نبيكم ، وما وصينا به الأنبياء قبلكم - شرعنا - لهم ديناً واحداً في الأصول ، وهى : التوحيد ، والصلاة ، والزكاة

(١) سورة النساء الآيات ١٥٠ ، ١٥١

(٢) سورة المائدة من الآية ٤٨

والصيام ، والحج ، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وصلة الرحم ، وتحريم الكبير والزنى والإيذاء للخلق ، والاعتداء على الحيوان ، واقتحام الدنائات ، وما ينافي المروعات ، ونحو ذلك من الكمالات فهذا كله مشروع ديناً واحداً ، وملة متحدة ، لم يختلف على ألسنة الأنبياء في الأصل ولا في الصورة ، فأقيموا هذا الدين ولا تفرقوا فيه ، واجعلوه قائماً مستمرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب . (الآلوسي بنصرف) .

والذى ينبغى اعتباره مولا مجال للشك فيه - أن رسالات الأنبياء جميعاً متفقة في أصول العقائد ومطلق العبادات ، والأمر بإتيان الفضائل ، واجتناب الرذائل . وقد تختلف في الفروع أو في بعضها تبعاً لتقدم الأزمان ، ولتقتضيات الأطوار ، وتطور أحوال الإنسان . كما تختلف في أسلوب الأداء في رسالة عن رسالة أخرى .

وقوله - تعالى - : (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) معناه : شق على المشركين وعظم في نفوسهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله - تعالى - ورفض عبادة الأصنام ، وضاقوا بدعوتك ولجوا في عنادك تقليداً لآبائهم .

وقوله - تعالى - : (اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) فيه تسليمة للنبي ﷺ يحو القلق من نفسه ، ويضيق على قلبه الراحة والاطمئنان إذا علم أن قلوب العباد ونواصيهم بيده - سبحانه وتعالى - يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب .

والغنى : الله - تبارك وتعالى - يصطلي إليه من يشاء من عباده الباحثين عن الحق ويهديه إلى الامتنابة ويرشده إلى التوحيد والطاعة ويختاره لحظيرة أنسه ، ودار قدسه ، ويهدي بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصي ويقبل عليه ، ويرجع إليه ، فلا تبال يا رسول الله بخلاف من خالفك ، ولا يشق ذلك على نفسك .

١٤ - (وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيهٍ) :

هذه الآية شروع فى بيان أحوال أهل الكتاب بعد الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك، قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : هم اليهود والنصارى لقوله - تعالى - : « وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ » (١)

والمعنى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى فى الدين الذى دعوا إليه فى حال من الأحوال أو فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقته بما شاهدوا فى رسول الله ﷺ والقرآن من دلائل الحقيقة حسبا وجلوه فى كتبهم - وهذا ما ذهب إليه العلامة أبو السعود - وقال الآلوسى : وما تفرق أئمة الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم منذ بعث نوح - عليه السلام - فى الدين الذى دعوا إليه - ما تفرقوا فى وقت من الأوقات - إلا من بعد ما جاء العلم من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه ، وهذا يؤيد ما دل عليه سابقا من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة ، وإقامة الدين .

ويضعف هذا رأى أن مشاهير الأمم السابقة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير لإنظار وإمهال ، وأن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة ، وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء المكذبين دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام تأكيدا لوجوب إقامته ، وتشديدا للزجر عن التفرق والاختلاف فيه ، ومهما يكن القول فى التفرق فإنه لم يكن صادرا منهم عن حقيقة ، ولا قائما على رأى ، وإنما كان بغيا وظلما وعداوة وحسدا نابعا من طلب الدنيا والحرص على الرئاسة « وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ » أى : ولولا قضاء قضى به الله ، وعِدَّة سبقت منه جل شأنه - بتأخير العقوبة (إلخ أجل مُسْمًى) هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أى : لوقع العقاب باستئصال المبطلين منهم ، لعظم ما اقترفوه واستجاب جنائياتهم لذلك .

(وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) أى : وإن المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتبهم لفى شك من القرآن مدخل

في القلق والحيرة، ولذلك لا يؤمنون به لمحضر البغي والمكابرة بعد ما علموا بحقيقته كذاب أهل الكتابين .

(فَلِلَّذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾)

المفردات :

(وَاسْتَقِمْ) : واستمر على المنهج المستقيم ودم عليه .

(أَهْوَاءَهُمْ) : ميولهم الفاسدة .

(مِنْ كِتَابٍ) أى : أى كتاب منزل من الله .

(لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) : لا محاجة ولا خصومة .

(يُحَاجُّونَ) : يجادلون ويخاصمون .

(فِي اللَّهِ) : في دين الله .

(دَاحِضَةٌ) : زائلة باطلة .

التفسير

١٥- (فَلِذَلِكَ فَادَعُْ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) :

تناولت الآيات السابقة تفرق الأمم فيما جاءهم به أنبيائهم ، والشك المريب الذي عاشوا فيه ، ثم جاءت هذه الآية ترشد إلى رفض هذا السلوك السيء وتبحث على مدافعه واستثصاله ، فالإشارة في قوله - تعالى - : (فَلِذَلِكَ فَادَعُْ) أى : فمن أجل ما ذكر من التفرق فادع إلى دين الحق الذى أنت عليه .

والمعنى : إذا كان الأمر كما ذكر فلاجل ذلك التفرق وما جر إليه من تشعب في الكفر ، وشك مريب في مقدسات الدين فادع يا محمد إلى الاتفاق على الملة الحنيفية القديمة ، والعقيدة السمحة القويمة (وَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ) واثبت على هذه الدعوة ، والزم منهاجها المستقيم (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) الباطلة ولا تطاوع ميولهم الفاسدة ، واحمل الناس كافة على إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه ، فإن تفرقهم في الدين وكونهم في شك مريب يحتمان الدعوة إليه والأمر به .

(وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ) يعنى : دُمت على الإيمان بكل كتاب من الكتب المنزلة من الله ، لا تفرق بين كتاب وكتاب منها ، ولا تقل : نؤمن ببعض ونكفر ببعض وفى هذا القول تحقيق للحق ، وبيان لاتفاق الكتب في الأصول ، وتأليف لقلوب أهل الكتابين ، وتعريض لهم حيث لم يؤمنوا بجمعها .

(وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ) أى : وأمرني ربى أن أعدل بينكم في فصل القضايا والخصومات ، وفى تبليغ الشرائع والأحكام ، فلا أخص بشيء منها شخصاً دون آخر ، وقيل : لأسوى بينى وبينكم . فلا آمركم بما لا عمله ، ولا أخالفكم إلى ما أناهم عنه .

(اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) أى : خالقنا وخالقكم ، ومتولى أمورنا وأموركم ، لا ندين إلا به ولا نخضع إلا لأمره .

(لَنَّا أَعْمَلْنَا) لا يتخطانا جزاؤها ثواباً أو عقاباً (وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) لا تتجاوزكم آثارها ، فنحن لانستفيد بحسناتكم أو نتضرر بسيئاتكم . (لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) أى : لا خصومة ولا محاجة بيننا وبينكم ، لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة حاجة ، ولا للخصومة موقع أو مجال ، ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة . (اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أى : الله يجمع بيننا جميعاً يوم القيامة للحساب والجزاء وإليه وحده مصيرنا ومصيركم فيظهر هناك حالنا وحالكم ، ويفصل بيننا وبينكم ، ويلاقى كل واحد منا جزاءه من الثواب أو العقاب فى هذا المصير المحتوم .

هذا ، وليس فى الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية السيف ، وهذا يقول أبو السعود ، وهذا - كما ترى - محاجة فى موقف المجاورة ، لا متاركة فى موطن المحاربة حتى يصار إلى النسخ بآية القتال .

١٦ - (وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) :

لما ذكرت الآية السابقة ظهور الحجة وانقطاع المحجة ، جاءت هذه الآية تنعى على أهل الكتاب الجدل بالباطل واللدن فى الخصومة ، قال ابن عباس ومجاهد : نزلت فى طائفة من بنى إسرائيل همت ببرد الناس عن الإسلام ، ومحاولة لإضلالهم فقالوا : « كتابنا قبل كتابكم ، ونبيينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم » وفى رواية بدل - فديننا - « فنحن أولى به ستملى - منكم » .

والمعنى : والذين يحاجون من أهل الكتاب فى دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو لهذا الدين ، وأذعنوا له ، ودخلوا فيه أفواجاً لظهور حجته ، ووضوح محجته ، وعدالة أحكامه ، وسلامة قواعده - الذين يفعلون ذلك - (حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً) أى : باطلة وزائلة لا تقبل عند الله ، ولا تصح فى منطق ولا عقل ، بل لا يقام لهم حجة أصلاً ، لأن الحجة إنما تصح فيما يقبل فيه الرأى ويستقيم الترجيح ، والتعبير عن أباطيلهم بالحجة - وهى الدليل هنا - مجازاة لهم على زعمهم الباطل .

وقوله - تعالى - : (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) : بيان لما يستحقون وما يجرى عليهم فى الدنيا من الغضب الذى يتغشاهم ، والكآبة التى تملو وجوههم فتفقد لهم الطلاقة والبشر ، وبيان لما ينتظرهم فى الآخرة من العذاب البالغ الحد فى القسوة والشدة ولا يترك تصوره فيجتمع ، عليهم - إلى بطلان الحجة - غضب الله ، والعذاب الشديد .

(اللَّهُ الَّذِى أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝٨ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ
يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝٩ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝١٠ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۝١١ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝١٢)

الفردات :

(الْكِتَابَ) : جنس الكتاب ، ويراد به الكتب السماوية المنزلة من الله تعالى .

(الْمِيزَانَ) : الشرع الذى يتحقق به العدل ، أو نفس العدل ، أو آلة الوزن .

(وَمَا يُدْرِيكُ) : وأى شيء يجعلك علماً دارياً ؟ .

(مُشْفِقُونَ مِنْهَا) : خائفون منها .

(يُمَارُونَ) : يجادلون ويشككون ، من المرية والشك ، أو من : مريت الناقة إذا

مسحت ضرعها بشدة لإردار اللبن ، لأنَّ كُلاً من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة .

(لَطِيفٌ) : بليغ البرّ .

(حَرْثٌ) الحرث : كسب المال ، وجمعه : أحراث ، والحرث : البذر الذى يوضع فى الأرض لينبت ، ويطلق على الزرع الحاصل منها ، وعلى ثمره الأعمال .

التفسير

١٧ - (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) :

هذه الآيات من جملة تسفيه المشركين الذين يجادلون فى دين الله من بعد ما استجيب له ، وتمكنت دعوته ، ورسخت حججه ، وإيمان فى تهليلهم وتخويفهم وتحذيرهم مغبة ما يفعلون بتقرير صدق الكتب السماوية المنزلة من الله - تعالى - على أنبيائه المتمثلة فى قوله - تعالى - : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) .

والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - هو الذى أنزل الكتاب ملتبسا بالحق بعيدا عن الباطل فى أحكامه وأخباره ، قائما على الصدق فى كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل لا مجال فيه لجدل ، ولا سبيل إلى محاجة أو مكابرة فى شأنه .

والمراد بالميزان - والله أعلم - : الشرع الذى تحدد به الحقوق ، ويسوى به بين الناس ، أو العدل ، والمقصود بإنزاله الأمر به - وقيل : المراد خصوص آلة الوزن . والمقصود من الساعة القيامة فى قوله - تعالى - : (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) أى : لعل القيامة قريب ، والاستفهام للتنبية والإعذار ، والمعنى : وأى شئ يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور التى من جعلتها قيام الساعة ؟ إن قيام الساعة قريب وشيك الإتيان فاتبع الكتاب ، وواظب على العدل ، واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال ، ويوفى جزاؤها .

١٨ - (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) :

قررت الآية السابقة أن القيامة على وشك الإتيان ثم جاءت هذه الآية بعدها توضح موقع الناس من أمرها ، وحقيقة إيمانهم بها ، وأبانت أنهم منها بين جاحد منكر يستعجل وقوعها سخرية واستبعادا ، وبين مؤمن مصلق بها مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيره في شأنها والمعنى : يستعجل وقوع الساعة وينادى بحصولها المشركون المنكرون لها سخرية واستبعادا ، كانوا يقولون : متى هي ؟ ليتها قامت حتى يظهر حال ما نحن عليه ، وما عليه محمد وأصحابه . أما الذين آمنوا وصلحوا فلدائمون على الخوف منها والإشفاق من وقوعها مع عملهم الصالح ، وطاعتهم المرضية استقلالاً لأعمالهم واستصغاراً لحسناتهم ، مع يقينهم أن حصولها هو الأمر المحقق الكائن لامحالة ، وأشدّهم خوفاً منها هم المؤمنون المقصرون في العمل لها . ولعل من حلية الأسلوب ، وجمال تنسيقه ما قاله الجلي من أن الآية من الاحتباك ، والأصل : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها ، والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلونها ، وفي التعبير بالفعل المضارع في الجملة الأولى ، وبالجملة الاسمية في الجملة الثانية ما يلمح إلى تجدد القلق والاضطراب في نفوس الذين لا يؤمنون بها ويمكن الاستقرار والاطمئنان في قلوب المشفقين منها .

وفي قوله - تعالى - : (أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) تنبيه على غفلة هؤلاء المشركين ، واستعظام لإنكار الساعة ، واستقبح لماراتهم فيها ، وتشكيكهم وتشكيكهم في حصولها ، وهي أقرب الغائبات إلى المحسوسات ، وذلك مما يقتضيه العقل الراجح ، والفتنة السليمة .

١٩ - (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) :

هذه الآية من كتاب الله يدق فيها الفهم بقدر ما يرق فيها اللطف ، فإن عباد الله منهم البرّ والفاجر ، وفيهم المؤمن والكافر ، وإن أرزاق الله التي تجري على خلقه تتعدد حساً ومعنى ، ويختلف جريها على الناس سعة وضيقاً ، وإعطاء لشيء وحرماناً من آخر ، وهي في جملتها لا تنقطع عن مخلوق - إنساناً ، أو حيواناً - قال - تعالى - : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » ^(١) ولهذا تقدم في الآية اللطف على إجراء الرزق ، وتعقب إجراء الرزق بالقوة والعزة .

والمعنى : الله لطيف بعباده ، أى : يرزق البر بعباده رفيق بهم فيفيض عليهم من فنون ألطافه ، وصنوف آلائه ما لا تبلغه الأفهام . قال حجة الإسلام - عليه الرحمة - : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ، وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف ، فإذا اجتمع الرفق في الفعل ، واللفظ في الإدراك بهم معنى اللطيف ، ولا يتصور كمال ذلك إلا في الله - تعالى - والمقصود بالعباد جميع خلقه لإضافة العباد - وهو جمع - إلى ضميره - تعالى فيفيد الشمول والعموم ، ومعنى قوله تعالى - : (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) : يجرى رزقه على من يشاء بما شاء من أنواع الرزق فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما تقتضيه مشيئته وحكمته ، وهو القوى القادر الذى لا يعجز ، العزيز المنيع الغالب الذى لا يقهر . والتذليل بالاسمين الجليلين مؤذن بالتعليل ، كأنه قيل : لطيف بعباده عظيم الإحسان بهم ، لأنه - تعالى - القوى الباهر القدرة الذى غلبت قدرته جميع القدر ، يرزق من يشاء ، لأنه العزيز الذى لا يغلب .

٢٠- (مَنْ كَانَ يُؤِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) :

أى : من كان يطلب من المكلفين بأعماله ثواب الآخرة ، ويرجو رحمة الله وحسن جزائه يوم القيامة يضاعف الله له ثوابه بالواحد عشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء ، ومن كان يطلب بأعماله الدنيا ويجرى وراء متاعها وزخرفها لا يريد غير ذلك يؤته من ذلك حسبما قسم الله له وقدر في الدنيا ولا حظ له في الآخرة ، وما له فيها من أجر ولا ثواب ، لأنه أفرغ همه ، وقصر جهده على طلب الدنيا ، وفي هذا التوجيه حث على إخلاص النوايا ، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .

ولم تشر الآية إلى أن لطالب الآخرة نصيبا في الدنيا على نحو ما ذكر لطالب الدنيا للتزويه بعظم أجره في الآخرة والاستهانة بما يناله في الدنيا مهما عظم بجانب ثواب الآخرة .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

- (شُرَكَاءُ) : شياطين أو أضنام .
 (شَرَعُوا) : سولوا وزينوا .
 (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) : أى : ما لم يأمر به كالشرك ونحوه .
 (كَلِمَةُ الْفَصْلِ) : القضاء السابق بتأجيل عذابهم .
 (لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ) : فصل بين المشركين والمؤمنين ، أو بين المشركين وشركائهم .
 (مُشْفِقِينَ) : خائفين .
 (رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) : أطيب بقاعها ، وأعلى منازلها وأنزهها . (يَقْتَرِفُ) : يكتسب .

التفسير

٢١ - (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

هذه الآية تنعى على المشركين كفرهم الذى دعاهم إلى إثارة متاع الدنيا على العمل للأخرة ، وتذكر عليهم فى أسلوب توبيخى تقرىعى ما هم عليه من العقائد الفاسدة ، والإخلال

إلى الدنيا ، وهى فى مقابلة قوله - تعالى - : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) لتدلّ على أنهم فى شرع يخالف ما شرعه الله - تعالى - من كل وجه : حيث قابلوا إقامة الدين فى قوله - تعالى - : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) بالشرك ، والإشفاق من يوم القيامة باستعجال الساعة ، وطلب الآخرة بالعمل للدنيا .

والمعنى : بل أهؤلاء الكفار والمشركين من أهل مكة شركاء من الشياطين سؤلوا لهم من الدين وسئوا ما لم يأذن ويأمر به الله - تعالى - كالشرك وإنكار البعث فاتخنوه ديناً لهم ومنهجاً (وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّى بَيْنَهُمْ) أى : ولولا أن الله قضى وحكم بتأخير العذاب فى هذه الأمة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة لوقع العذاب فى الدنيا على الذين يكذبونك . ولفصل الله بين المشركين والمؤمنين فهلك من هلك عن بينة وحى من حى عن بينة ، أو لفصل بين المشركين وشركائهم من الشياطين والأصنام بما يقضى به الله فيهم .

وبما أن شركائهم من الشياطين حرضوهم على الشرك وشرعوه لهم ولم يأذن به الله ، فيكون الاستفهام الإنكارى الذى تضمنه لفظ (أم) مراداً منه إنكار هذا الواقع وتوبيخهم عليه . (وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : وإن لهؤلاء المشركين الذين يستوحون دينهم من شياطينهم ، لهم عذاب موجه بالغ غاية الإيلام والإيجاع فى الآخرة .

هذا ، وإسناد الشرع إلى الشركاء لأنهم سبب ضلالهم وفتنهم كقوله - تعالى - : «لَهُنَّ أَفْسُلُنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ»^(١) . وتسمية ما شرعوه ديناً للتهمك والسخرية ، والتعبير بالظالمين عن ضميرهم للإشارة إلى أنهم - بشركهم - تجاوزوا حد الاعتدال فظلموا أنفسهم بالشرك ، وظلموا المؤمنين بمعاضتهم ، وظلموا دين الله بالافتراء عليه - وإنكار أحكامه العادلة ، ومنهجه القويم ، وإن الشرك لظلم عظيم .

٢٢ - (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقِيعُ بِيْهِمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) :

هذه الآية كلام مستأنف يعرض مشهدا من أحوال الناس يوم القيامة ، والخطاب فيه لكل أحد يصلح لتلقى الخطاب ، قصدا إلى المبالغة في عرض سوء حال الظالمين ، وجمال نعم المؤمنين .

والمعنى : ترى يا من يصح منه أن يرى . ترى الظالمين الذين كانوا متجبرين في الدنيا يرفلون في الترف والنعم - تراه - يوم القيامة أذلاء صاغرين مشفقين أشد الإشفاق خائفين غاية الخوف من جزاء وعذاب ما كسبوا من المعاصي واقتربوا من المظالم والمآثم وهو واقع بهم لا محالة لا ينجيهم منه خوف ولا يعفيهم إشفاق فلن يوم الجزاء لا يُنجى منه خوف ، ولا إشفاق من الكافرين الظالمين .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) :

آمنون مستقرون في أطيب بقاع الجنات ، وأعلى منازلها وأنزه ملاذها دائية عليهم ظلالها ، مُدَلَّلةً قطوفها ، لهم ما يشتهون من فنون الملذات عند ربهم ، فلا ينتهى فيها نعيم ، ولا ينقصه وافر العطاء .

(ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) : أى ذلك الشأن الذى يعيشون ، والنعم الذى يتنعمه أهل الجنة البالغ أعلى الدرجات فى السمو والراحة ، هو الفضل الذى لا يقادر قدره ، ولا يبلغ أحد وصفه .

٢٣ - (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) :

الكلام فى هذه الآية موصول بالكلام عن الفضل الكبير المذكور فى الآية قبلها . والمعنى : ذلك الفضل التناهى فى الكبر المتعاضم فى العلو هو الذى يبشر الله به عباده الذين أخلصوا الإيمان ، وأكثروا عمل الصالحات وداموا عليها ، يبشرهم بذلك الفضل استعجالا لسرورهم فى الدنيا .

روى أن المشركين اجتمعوا فى مجمع لهم ، فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا ؟ ، فنزل قوله - تعالى - : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

المَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى :

والمنعى : قل لهم يا أيها الرسول الكريم رداً على ما تساءلوا به : لا أطلب منكم على ما أنا فيه من تبليغ الرسالة - وتعليم الشريعة - لا أطلب منكم نفعاً ولا أبتغي عليه أجراً إلا أن تودوا أهل قرابتي وتحفظوا حقهم وواجبهم وليس ذلك أجراً لأن قرابتكم قرابتي فهي صلة يفرضها الدم ، وتقتضيها حق قرابتي ورحمى ، وقد ذكر الطبرى في هذه الآية آراء لعل من تمام الإيضاح أن تذكرها كما أشار إليها غيره من المفسرين - قال - رحمه الله - عند ذكر هذه الآية : اختلف في معناه على أقوال :

(أحدها) : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التواد والتحاب فيما يقرب إلى الله - تعالى - من العمل الصالح - عن الحسن والجبائى وأبى مسلم : قالوا : هو التقرب إلى الله - تعالى - والتودد إليه بالطاعة .

(ثانيها) : معناه إلا أن تودوني في قرابتي منكم ، وتحفظوني لها - عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة قالوا : واكل قرشي كانت بينه وبين رسول الله ﷺ قرابة ، وهذا لقريش خاصة ، والمنعى إن لم تودوني لأجل النبوة فودوني لأجل القرابة التي بينى وبينكم .

(ثالثها) : أن معناها إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم . عن ابن عباس - مرفوعاً إليه بكثير من الرواة قال : لما نزلت : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا . . .) الآية قالوا : يا رسول الله ، من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم ؟ قال : على ، وفاطمة ، وولدهما .

وأخرج الترمذى - وحسنه . والطبرانى . والحاكم - والبيهقى في الشعب عن ابن عباس قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : « أَحَبُّوا اللَّهَ - تعالى - لما يذوقكم به من نعمة ، وأَحَبُّوا لِحَبِّ اللَّهِ - تعالى - وأَحَبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحَبِّي » .

وأخرج أحمد والترمذى ، وصححه ، والنسائى عن المطلب بن ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله ﷺ فقال : إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث ، فإذا رأونا سكوتوا

فغضب رسول الله ﷺ. ودر عرق بين عينيه ثم قال : والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم الله - تعالى - ولقرايتي « وهذا ظاهر إن خص القريبى بالمؤمنين منهم .

(وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) أى : ومن يكسب عملا صالحا : ويصطنع طاعة خالصة من الطاعات التى من جملتها المودة فى القريبى (نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) أى : نضاعف له فى جزاء هذه الحسنة بمقدار ما أحسن فيها وأضعافه بمضاعفة الثواب عليها - روى أن الآية نزلت فى أبى بكر - رضى الله عنه - لشدة محبته لأهل البيت .

(إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ) : واسع المغفرة يستر عيوب عباده ويغفر ذنوبهم إذا تابوا (شُكُورٌ) : عظم الشكر لمن أطاعه يوقيه حقه من الثواب ، ويتفضل عليه بالزيد من غير حساب .

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ
وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أَلَا كَفِرُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(افْتَرَى) : اختلق .

(يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ) : يطمس عليه وينسيه فلا يعى .

(يَمْنَحُ) : يزيل .

(ذَاتِ الصُّورِ) : حقائقها ودخائلها .

(التَّوْبَةُ) : الرجوع عن المعاصي بالندم عليها ، والعزم على تركها أبدا .

التفسير

٢٤- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

الاستفهام المفهوم من لفظ (أَمْ) لتوبيخهم على مقاتلهم .

والمنعني : أيجترى هؤلاء السفهاء ، وتطاولهم ألسنتهم بنسبة مثله - عليه الصلاة والسلام - إلى الافتراء والكذب والاختلاق وهو من هو الذي لم يعرف عنه في جاهلية ولا في إسلام أنه أَلَمَ بكذبة قط ، ثم كيف يستقيم افتراؤه على الله والإفتراء على الله - عز وجل - أقبح القرى وأفحشها ، وما عرف عنه ﷺ كذب على أحد مطلقاً مشرك أو مؤمن ، فالافتراء منه ﷺ مستبعد ، وعلى الله مستحيل وقوله - تعالى - : (فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ) استبعاد للافتراء عن مثله ، أى فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب ، فإنه لا يفتري الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم محتوماً على قلبه . والأمر لم يكن على ذلك فقد تواتر الوحي ، وتكامل إنزال القرآن حتى أكمل الله دينه وأتم نعمته .

(وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) : كلام مستأنف غير معطوف على يختم مقرر لنفي الافتراء عنه ﷺ ، مسوق لبيان شأن من شئون الله - تعالى - وتقرير سننه بمحو الباطل

(١) وسقوط الواو من كلمة (يحق) ليس للعطف على (يختم) بل لجرد التضييف ، كما حذفت في قوله - تعالى - : « ويذبح الإنسان بالشر . فلهذه بالخير » .

ولإزهاقه ، وتأكيد الحق وإحقاقه كما ينطق بذلك قوله - تعالى : « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ » (١) .

والمعنى : ومن سنن الله - تعالى - أنه يحو الباطل بقدرته وحكمته ، ويثبت الحق ويحققه ببرهانه وآياته .

ويجوز أن يكون الكلام مسوقاً مسوق الوعد والبشارة للرسول ﷺ بأنه - تعالى - يحو الباطل من البهتان والتكذيب ، ويثبت الحق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لا مرد له بنصرتة عليهم .

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) أى : إنه مطلع على دخائل القلوب بصير بحقائقها ، لا تخفى عليه خافية من أمورها ثم يجرى عليها أحكامه المناسبة لأحوالها .

٢٥ ، ٢٦ - (وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ • وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) :

لَوَحَّت الآيات السابقة بالوعيد لمن غوى وضل سبيل الهدى واتبع الهوى فابتدع شراً لم يأذن به الله أو ادعى افتراءً على الله ، وجاءت هذه الآيات تنبيه بنسائم الرحمة وتفتح مغاليق الخير والبر ، حتى لا يبيتس عاص من رحمة الله ، ولا ينقطع طمع مذنب من رجاء الله ، فقال - تعالى - : (وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . . .) (الآية :

والمعنى : وهو الله - تعالى - الذى يتفضل بوسع فضله ووافر برّه ورحمته بقبول التوبة عن عياده يتجاوز عما تابوا عنه وأقلعوا عن فعله فى ندم وحسرة ، فإن التوبة الصادقة هى الرجوع عن المعاصى والندم عليها ، والعزم على عدم معاودتها أبداً ، روى جابر - رضى الله عنه - أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله ﷺ وقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، وكبير فلما فرغ من صلاته قال له على - رضى الله عنه - : « يا هذا ، إن سرعة اللسان

بالاستغفار توبة الكذابين ، وتوبتك هذه تحتاج إلى توبة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وما التوبة ؟ قال : اسم يقع على ستة معان : على الماضي من الذنوب الندامة ، ولتضييع الفرائض الإعادة ، وردّ الظالم ، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية ، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أدققتها حلالة المعصية ، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته .

(وَيَعْقُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ) أى : يتجاوز عن جميع السيئات الكبائر والصغائر ، وقيل : يعفو عن الكبائر ، وعن الصغائر باجتناب الكبائر (وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) أى : ويعلم كل ما تفعلونه كائن ما كان ، سرا أو جهرا كبيرا أو صغيرا خيرا أو شرا فيجازى بما شاء ويتجاوز عما يشاء حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكمة .

(وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) : يختص الله - تعالى - في هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمزيد من الفضل تقديرا لأعمالهم ، وبعثا لهممهم ، واستجلاها لغيرهم في استباق الخيرات ، والمبادرة إلى الصلوات ، والكلام في قوله - تعالى - : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا) على حذف اللام ، أى : يستجيب لهم كما في قوله - تعالى - : « وَإِذَا كَالُوهُمْ »^(١) أى : كالوا لهم .

والمعنى : ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم ويشبتهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا ، فإن الطاعة لما يترتب عليها من الثواب شابهت الدعاء والطلب ، وشابهت الإثابة والجزاء عليها الإجابة .

وجعلوا من ذلك قوله ﷺ : « أفضلُ الدعاء الحمدُ » ، وسئل سفيان عن قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث : « أكبرُ دعائي ودعاه الأنبياءُ قَبْلَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحْدَهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شَيْءٍ قديرٌ » فقال : هذا قوله - تعالى - في الحديث القدسي : « مَنْ ذُكِرْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ » وقيل الاستجابة فعلهم أى : يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها ، وعن إبراهيم بن آدم - لما قيل له : ما بالنا ندعو فلا تُجَاب ؟ قال : لأنه دعائكم فلم تُجيبوه ، ثم قرأ « وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(٢) .

ومعنى (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) : يضاعف لهم أجورهم ويزيد ثوابهم على ما استحقوا من الثواب بموجب الوعد والعدل، وذلك من واسع فضله ووافر عطائه وكرمه، وإذا كان للذين آمنوا وعملوا الصالحات ثواب أعمالهم ومضاعفة أجورهم فضلا من الله - تعالى - فإن الكافرين الذين عاشوا حياتهم في الكفر والمعاصي لهم في الآخرة - جزاء كفرهم وعصيانهم - عذاب بالغ الحد في المهانة والشدة والتهديد . مقابل ما للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد .

* (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

- (بَسَطَ) : وَسَّعَ وَكَثَّرَ .
 (لَبَغَوْا) : لَطَفَوْا وَتَكَبَّرُوا .
 (يُقَدِّرُ) : بتقدير حكيم .
 (الْغَيْثُ) : المطر النافع الذي يُغِيثُ النَّاسَ بعد الجذب .
 (قَنَطُوا) : يَيْئِسُوا من نزوله .
 (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) : يبسطها ويُعَمِّها .

التفسير

٢٧- (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) :

فيما سبق من الآيات يمتن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه ، فيعفو ويصفح ، ويستر ويغفر ، وبأنه يُجيب دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إلى ما طلبوا ويزيدهم خيرا ، وفي هذه الآية

يَمُنْ عَلَيْهِمْ أَيْضاً - سبحانه وتعالى - بَأَنَّهُ مُحِيطٌ عِلْمًا بِمَا خَفِيَ وَظَهَرَ مِنْ أُمُورِهِمْ ، فَيَقْدِرُ بِحُكْمَتِهِ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ شَأْنَهُ فَيَقُولُ : (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ...) الْآيَةُ .

سبب النزول :

قيل : نزلت هذه الآية في قوم من أهل الصُّفَّةِ تَمَنُّوا سَعَةَ الرِّزْقِ والغنى ، قال خُبَّابُ بْنُ الْأَرْتِ : فِينَا نَزَلَتْ ، وَذَلِكَ أَتَيْنَا نَظَرْنَا إِلَى أَمْوَالِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَبَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قَيْنِقَاعَ فَمَتَمِنْنَاهَا فَنَزَلَتْ . (ذَكَرَهُ الزُّمَخْشَرِيُّ وَالْأَلُمُوسِيُّ) .

والمعنى : ولو وسع الله الرِّزْقَ على جميع عبادِهِ ، وَكَثَّرَهُ عِنْدَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ فَوْقَ حَاجَتِهِمْ لَطَغَوْا وَظَلَمُوا ، وَتَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَفَعَلُوا مَا يَسْتَتْبِعُهُ الْكِبَرُ مِنَ الْعُلُوِّ وَالْفُسَادِ ، فَإِنَّ الْغِنَى مَبْطُورَةٌ مُأْشَرَةٌ ، وَكَفَى بِحَالِ قَارُونَ عِبْرَةً ^(١) وَفِي الْحَدِيثِ : « أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي زَهْرَةُ الدُّنْيَا وَكَثْرَتُهَا » .

وَلَكِنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ الرِّزْقَ بِتَقْدِيرٍ مُحْكَمٍ ، فَيُؤَسِّعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ تَبَيُّنًا لِمَا اقْتَضَتْهُ حُكْمَتُهُ وَفِي الْحَدِيثِ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْبُغْيُ وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ » .

وهو - سبحانه - مُحِيطٌ عِلْمًا بِمَا خَفِيَ وَظَهَرَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، يَعْلَمُ مَا تَصِيرُ إِلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ فَيَقْدِرُ بِحُكْمَتِهِ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ شَأْنَهُ ، وَلَوْ أَغْنَاهُمْ جَمِيعًا لَبَغَوْا ، وَلَوْ أَفْقَرَهُمْ جَمِيعًا لَهَلَكُوا وَلِلَّهِ دَرُ الْغَزَالِي حَيْثُ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ أَبَدُ عَمَّا كَانَ » .

وَقَدْ يَنْبَغِي الْفَقِيرُ وَلَكِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ ، وَالْبُغْيُ مَعَ الْغِنَى أَكْثَرُ وَقَعَا .

٢٨- (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ الْحَمِيدُ) :

وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَآلَائِهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْمَطَرُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ إِلَيْهِ فَيَنْشُرُهُمْ بِهِ بَعْدَ يَأْسٍ مِنْ نَزْوِهِ ، وَيَنْشُرُ رَحْمَةً الْغَيْثَ بِتَكْثِيرِ مَنَافِعِهِ وَآثَارِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ وَالتَّنَاتِ وَالْحَيَوَانِ - أَوْ يَمِمْ الْكَائِنَاتِ - بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ الشَّمْلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ وَحْدَهُ - الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَنَشْرِ الرَّحْمَةِ ، (الْحَمِيدُ) : الْمُسْتَحَقُّ لِلْحَمْدِ عَلَى ذَلِكَ - لَا غَيْرَهُ -

(١) لِي مَوْقِعٍ فِي الْأَثَرِ وَهُوَ الْبَطَرُ .

ذكر ابن كثير، والزمخشري: أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: اشتد القحط وقنط الناس فقال عمر: مطّرتهم^(١) ثم قرأ (وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ).

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا
مِنْ دَابَّةٍ^{٢٩} وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ^{٣٠} وَمَا أَصْلَبُكُمْ
مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ^{٣١} وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ^{٣٢})

المفردات :

- (وَمَا بَثَّ فِيهِمَا) : وما فرق ونشر فيهما .
- (دَابَّةٍ) : هى كل ما يدب^(٢٩) على الأرض من إنسان وغيره .
- (جَمْعِهِمْ) : حشرهم بعد البعث للمحاسبة .
- (مِنْ مُصِيبَةٍ) : من بليّة وشلة .
- (فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) : فيما ارتكبتم من الآثام .
- (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) : وما أنتم بجاعلين الله عاجزاً عن عقابكم في الأرض .

التفسير

٢٩- (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ) :

بعد أن ذكر الله الآلاء ونعمه على عباده ذكر - سبحانه - مظاهر قدرته ودلائل عظمته وقوته فقال :

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...) (البحر أى : ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه القاهر خلق السموات والأرض على ما هما عليه من الصنع البديع ، والنظام

(١) يعنى : جاء أو أن إيطاركم بعدما قنطتم . (٢) أى : يعشى ويسير .

المُتَّقِنَ ، فإنهما بذاتهما وصفاتهما العجيبة تدلان على قدرته وعظمته وبديع صنعه ، وَمَنْ له أدنى عقل وإنصاف يجزم باستحالة صلورهما من الطبيعة التي لاقفل لها ولا إرادة ومن آياته - أيضاً - خَلَقَ ما نشر وفرَّق في السموات والأرض من دابة وهى تشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتها وطباعها وأجناسها وأنواعها ، وقد فرَّقهم في أرجاء السموات ، ونشرهم في أنحاء الأرض ، وهو - مع هذا - على جَمِيعهم وحشرهم . بعد البعث للمحاسبة - إذا يشاء - تَأْمُ القدرة كامالها .^{١٠}

وظاهر الآية : وجود الدابة في السموات والأرض وبه قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملائكة .

ويرى الزمخشري : أَنَّ ماى أحد الشيثين يصدق أَنَّهُ فيهما على الجملة فالآية على أسلوب « يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ »^(١١) وإنما يخرجان من الملح .

ويجوز أن يكون للملائكة مشى مع الطيران فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به الأناسى ، ولا يبعد أن يخلق الله في السموات حيوانا يمشى فيها مشى الأناسى على الأرض ، وسبحان الذى خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف المخلوق . (انتهى كلام الزمخشري ملخصاً) . وصدق الله العظيم حيث يقول : « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ »^(١٢) .

٣٠ - (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) :

أى : وما أصابكم ونالكم - أيها الناس - من مصيبة من مصائب الدنيا أو مكروه من مكارها كالمرض والفقر والضيق وسائر النكبات فبسبب معاصيكم وما ارتكبتم من موبقات ، واجترحتن من سيئات في الدنيا ، ويعفو الله - سبحانه - عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً أو آجلاً ، ويجوز أن يكون المراد : ويعفو عن كثير من الناس فلا يعاقبهم ، والظاهر : المعنى الأول وهو الذى تشهد له الأخبار .

(١) سورة الرحمن : الآية (٢٢) .

(٢) سورة النمل من الآية (٨) .

فقد روى الترمذى عن أبى موسى أَنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا يُصِيب عبداً نَكْبَةٌ فما فَوْقَهَا أو دُونَهَا إلا بذَنْبٍ ، وما يَعْفُو الله - تعالى - عنه أَكْثَرُ ، وقرأ : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ)^(١) ومن لا ذنب له كالأنبياء - عليهم السلام - قد تصيبهم مصائب ، ففى الحديث « أَشدُّ النَّاسِ بِلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَاَلْأَمْثَلُ » ويكون ذلك لرفع درجاتهم ، أو لحكم أخرى يعلمها الله ثُمَّ إِنَّ الْمَصَائِبَ قَدْ تَكُونُ عِقَاباً عَلَى الذَّنْبِ وَجَزَاءً عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَمُوتُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ إِذَا تَقَبَّلَ الْعِقَابَ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ يَحْمَلُ مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ عَفِيَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا عَفِيَ عَنْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ عُوِّقَ فِي الدُّنْيَا لَمْ تُثَنَّنْ عَلَيْهِ الْعِقَابَةُ فِي الْآخِرَةِ » وعنه - أيضاً - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ

٣١- (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) :

أى : ولستم بقادرين على أَنْ تجعلوا الله عاجزاً عن إنزال المصائب بكم فى الدنيا عقاباً لكم على ما كسبت أيديكم وإن هربتم فى أقطار الأرض كلَّ مَهْرَبٍ ، وما لكم من دونه من مُتَوَلٍّ بِالرَّحْمَةِ يَرْحَمُكُمْ إِذَا أَصَابَتْكُمُ الْمَصَائِبُ ، ولا نصير ينصركم ويدفع عنهم عذابه إذا وقع بكم .

(وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ)^(٣١) إِنْ يَسْأَلِ يُسْئَلُ
الرِّيحُ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ)^(٣٢) أَوْ يُوقِنُ أَنَّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ)^(٣٣)
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْصِرٍ)^(٣٤) (

(١) سنن الترمذى : كتاب التفسير - سورة الشورى - ج ٥ / ٣٧٧ رقم ٣٢٥٢ ط / الحلبي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

المفردات :

- (الْجَوَارِ) : جمع جارية وهي السفن .
 (كَالْأَعْلَامِ) : كالجبال أو كالقصور العالية .
 (فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ) : فيصرون ثوابت سواكن لا تتحرك .
 (أَوْ يُؤَيِّقُهُنَّ) : أو يهلكهن بالفرق .
 (مَا لَهُمْ مِنْ مُجِيسٍ) : ما لهم من مهرب ولا مخلص من العذاب .

التفسير

٣٢ - (وَرَيْنَ آيَاتِ اللَّهِ وَدَلَالَتِهِ الْبَاهِرَةِ وَسَلْطَانِهِ الْقَاهِرِ - السُّفُنَ الْجَارِيَةَ) :

أى : ومن آيات الله ودلالته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر - السفن الجارية في البحر ، كالجبال الشامخة في عظمها ، سخرها الله - تعالى - في البحر بأمره لخدمة الإنسان وقضاء مصالحه ، وأجرأها بقدرته ليسهل انتقال الناس من مكان إلى آخر ، فتروج التجارة ، وترتقى الصناعة ، ويتبادل الناس المنافع ، وتزدهر العلوم والمعارف .

٣٣ - (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أى : . إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُسْكِنِ الرِّيحَ ويمنع حركتها فتظل السفن ثوابت على ظهر الماء لاتتحرك ولا تجرى بالناس إلى عقاصدهم وقضاء مآربهم .

إِنَّ فِي ذَلِكَ الذی دُكِّرَ مِنَ السُّفُنِ الْمُسَخَّرَةِ فِي الْبَحْرِ تَحْتَ أَمْرِهِ وَحَسَبِ مَشِيتَتِهِ وَسِيرِهَا وَوُقُوفِهَا بِأَمْرِهِ - إِنْ فِي ذَلِكَ - لدلالات عظيمة واضحة على قدرة الله ليعتبر بها المؤمنون الصَّابِرُونَ فِي الضَّرَاءِ ، الشَّاكِرُونَ فِي السَّرَّاءِ ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ نَصْفُهُ صَبْرٌ وَنَصْفُهُ شُكْرٌ .

٣٤ - (أَوْ يُؤَيِّقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) :

(أَوْ يُؤَيِّقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا) معطوف على (يُسْكِنِ) في الآية السابقة .

لَأَنَّ الْمَعْنَى : إِنْ يَشَأُ اللَّهُ يَبْتَلِ الْمَسَافِرِينَ فِي الْبَحْرِ بِإِحْدَى بِلَيَّتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَتَبْقَى السَّفِينُ عَلَى مَتْنِ الْبَحْرِ وَيَمْتَنِعَنَّ مِنَ الْجَرَى ، وَإِمَّا أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ عاصفة فتهلك أهلها لإغراقاً بسبب ما كسب أهلها من الذَّنُوبِ ، ويعف عن كثير فلا يُعاقِبُهُمْ بِمَا سَبَقَ « كَشَافٌ بِتَصْرِفٍ » وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (أَوْ يُؤَيِّقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا) :

إِنَّ الْمَعْنَى : وَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يُرْسِلُ الرِّيحَ قَوِيَّةً عَاتِيَةً فَتَأْخُذُ السَّفِينَ وَتُجِيلُهَا عَنْ سَبِيلِهَا الْمُسْتَقِيمِ وَتُصْرِفُهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آبِقَةً لَا تَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ وَلَا إِلَى جِهَةٍ ، فَيَهْلِكُ مِنْ فِيهَا إِغْرَاقاً بِسَبَبِ مَا كَسَبُوا مِنَ الذَّنُوبِ ، وَهَكَذَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَكَّنَ الرِّيحَ فَوَقَفَتِ السَّفِينُ ، أَوْ أَثَارَهَا وَأَهَاجَهَا فَشَرَدَتِ السَّفِينُ وَأَبِيقَتْ وَأَهْلَكَتْ مَنْ فِيهَا وَلَكِنْ مِنْ لَطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا يَرْسِلُ الْمَطَرَ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ . (ابن كثير بتصرف) .
وهو قريب مما قاله صاحب الكشاف .

٣٥- (وَاعْلَمَ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي عَائِدَتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ) :

الْمَعْنَى : إِنْ يَشَأُ اللَّهُ إِسْأَلَكَ الرِّيحَ أَوْ إِسْأَلَهَا عاصفة ، فَيَهْلِكُ مِنْ فِي السَّفِينِ لِيَنْتَقِمَ مِنَ الْعَصَاةِ وَلِيَعْتَبِرَ الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِالْبَاطِلِ وَيُشَكِّكُونَ النَّاسَ فِيهَا أَنَّهُمْ فِي قَبْضَتِهِ مَقْهُورُونَ بِرُبُوبِيَّتِهِ ، مَا لَهُمْ مِنْ مَهْرَبٍ مِنْ عَذَابِهِ ، وَلَا مَجِيدَ لَهُمْ عَنْ عِقَابِهِ ، وَلَا مَخْلَصَ لَهُمْ مِنْ بَأْسِهِ ، وَلَا مَلْجَأَ لَهُمْ مِنْ بَطْشِهِ .

(فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٦٩﴾).

المفردات :

- (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) : فما أعطيتم من أثاث الدنيا وزينتها .
 (فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : يُتَمَتَّعُ به فيها ثم يزول .
 (وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) : وعلى الله وحده يعتمدون .
 (كَبِيرَ الْإِثْمِ) : أى الفواحش وكبائر الذنوب وقُرِئَ كبير الإثم وعن ابن عباس هو الشرك .
 (الْفَوَاحِشَ) : ما عَظُمُ قُبْحُهُ من الذنوب كالزنى .
 (اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) : أَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ والعبادة .
 (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) : شَأْنُهُم التَّشَاوُرَ ومراجعة الآراء فى أمورهم .
 (الْبَغْيُ) : الظُّلْمُ والعدوان .
 (يَنْتَصِرُونَ) : يَنْتَقِمُونَ بِمِثْلِ مَا عُوِفُوا بِهِ .

التفسير

٣٦- (فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) :

عن على - كرم الله وجهه - أنه قال : اجتمع لأبى بكر- رضى الله عنه- مالٌ فنصدق به كله فى سبيل الله فلأَمَهُ المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت .

والمعنى : يقول الله - تعالى - مُحَقَّرًا شَأْن الدُّنْيَا وزينتها وما فيها من المتاع والتعميم (فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . . .) إلخ ، أى : وما أُعطيتم ونلتهم من زخارف الدُّنْيَا ، وجمعتهم من أموال ، ورزقتهم من بنين فلا تغفروا به ، فإنما هو متاع الحياة الدُّنْيَا ، وهى دار فانية ومتاع زائل .

وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيمها خير فى ذاته. لخلوص نفعه ، وأبقى زمانا ، حيث لا يزول وَيَفْنَى ، وقد أعده الله - سبحانه - للذين آمنوا وصبروا على ترك اللذات فى الدُّنْيَا ، وعلى خالقهم ومرببهم - لا على غيره - . يعتمدون فى كُلِّ الأمور ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات وترك المحلورات .

٣٧- (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) :

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ...) إلخ عطف على (الَّذِينَ آمَنُوا) فى الآية السابقة ، وكذلك ما بعده من الآيات والمعنى : ومن صفات المؤمنين أَنَّهُم الذين يمتنعون عن كبائر ما نبى الله عنه كالثرك وعن كل ما عَظُم قُبْحُه وفَحْشُ أمره كالزنى ، وإذا ما تعرض لهم أحد بالإساءة إليهم فى الدُّنْيَا كانت سجيئتهم الصَّفْحَ وسليقتهم الغفران والعفو .

والتعبير بقوله تعالى :- (هُمْ يَغْفِرُونَ) إشارة إلى أَنَّهُم المختصون بالغفران فى حال الغضب ، لا يُذهِب الغضبُ أخلاقهم ، وقد ثبت فى الصحيح أَنَّ رسول الله ﷺ ما انتقم لنفسه قط إلاَّ أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ .

٣٨- (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) :

سبب النزول :

قيل : نزلت في الانتصار دعاهم الله - تعالى - على لسان رسوله ﷺ للإيمان به وطاعته - سبحانه - فاستجابوا له فأنشئ عليهم - جلّ وعلا - بما أنشئ هنا .

والمعنى : والذين أجابوا دعوة خالقهم ومربّهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأجابوا رسله ، واتّبعوا أمره ، وخافوا زجره ، وأقاموا الصلاة بالمواظبة عليها والإتيان بها كاملة ، والاحتفاء بها ، وكان شأنهم التّشاور في شئونهم ، ولا يُبرمون أمراً حتى يتدارسوا طلباً للعدل ، وابتغاء الوصول إلى الحقّ ، فلا ينفرد أحدهم برأى ، ولا يستبدّ بهم فرد أو قلة من النّاس ، وتأمّرهم الله وأنعم به عليهم يُنفقون ويبدلون في وجوه الخير المتعدّدة وفي الآية حث على الشورى ، أخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر عن الحسن قال : « ما تشاور قوم قط إلا هتؤا لأرشد أمرهم : ثم تلا (وأمرهم شورى بينهم) ولقد كانت الشورى بين النّبي وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب ، وكذلك بين الصحابة ، وكانت - أيضاً - بينهم في الأحكام كقتال أهل الرّدة ، وميراث الجدة ، وعدد حدّ الخمر وغير ذلك ، والمراد بالأحكام : ما لم يرد فيه نصّ شرعي ، وإلا فالشورى لا معنى لها مع النص ، وكيف يليق بالمسلم العنول عن حكم الله - عزّ وجلّ - إلى آراء الرجال ، والله - سبحانه - هو العليم الخبير ، ويؤيد ما قلناه ما أخرجه الخطيب عن عليّ - كرم الله وجهه - قال : « قلتُ يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يُسمع منك فيه شيء قال : اجتمعوا العابد لله من أمّتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقصوه برأى واحد » .

وينبغي أن يكون المُستشار عاقلاً عابداً - أخرج الخطيب عن أبي هريرة مرفوعاً « استرسلوا العاقل تُرشدوا ، ولا تقصوه فتندموا » .

هذه صورة الإسلام المشرقة ، وتلك تعاليمه الخالدة ، يجعل من أوصاف المؤمنين وأخلاقهم . التّشاور في الأمر وجمع الرأى إلى الرأى .

٣٩ - (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) :

المعنى : ومن جملة أوصافهم أنهم الذين يغضبون إذا بغى عليهم أحد ، وينتقمون من اعتدى عليهم وظلمهم ، ويقتصرون في الانتصار على ما جعل الله

لهم ولا يعتدون ، ومعنى القصر المضموم من قوله تعالى : (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) أنهم هم الذين لا يتجاوزون الحدائق أخذ حقوقهم ، وغيرهم يعلو ويتجاوز ، وهذا لا ينافي أنهم يعفون ويصفحون فلكل محله ومجازه

فالغزو عن العاجز المعترف بجرمه وذنبه محمود ، ولفظ المغفرة مشعر به ، كما أن الانتصار من المخاصم المصير المغاند محمود ، ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاء أحدهما موضع الآخر لكان مذموماً كما يشير إلى ذلك قول الشاعر

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

فوضع الندى في موضع السيف بالعلامة : مُضَرَّ كوضع السيف في موضع الندى وعن التخي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون أن يذللوا أنفسهم فيجترى عليهم الفساق .

(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠) وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣)

الفردات :

(سَيِّئَةٌ) : الخطيئة والذنب

(سَيِّئَةٌ نِثْلُهَا) . سُمِّيَتْ مُقَابِلَةَ السَّيِّئَةِ سَبِيَّةً لِمُشَابَهَتِهَا لَهَا فِي الصُّورَةِ ، وَقَالَ

الزمخشري : لِأَنَّهَا تَسَوَّى مَنْ تَنْزِلُ بِهِ .

(عَفَا) : صَفَحَ عَنْ أَسَاءَةٍ إِلَيْهِ .

- (وَأَصْلَحَ) أى : وأصلح بينه وبين مَنْ يُعَادِيهِ بالعمو والإخضاء .
 (فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) : فتوابعه على الله .
 (لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) : يكره ويبغض المعتدين .
 (وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) : وَلَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِقِبَ بِهِ .
 (سَبِيلِ) : مؤاخلة ولوم وخرج .
 (وَلَمَنْ جَبَرَ) : سكت وجس نفسه عن الانتصار لنفسه .
 (وَغَفَرَ) : تجاوز عن ظلمه .
 (لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ) أى : لمن الأمور الجادة المطلوبة شرعاً .

التفسير

٤١- (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) :

المعنى : شرع الله الانتصار من الظالم بِأخذ الحق منه ومقابلة السيئة بمثلها من غير زيادة ، وندب إلى الفضل وهو العفو والإصلاح ، وهذا أسمى مما وصلت إليه البشرية قديماً وحديثاً من تقنين وتشريع ، فقد شرع القصاص ، لأن الطبيعة البشرية تميل إلى أن يأخذ الإنسان حقّه لنفسه وينتقم ممن يعتدى عليه ، وبخاصة مع النفوس المريضة التي لا يُقوِّمها ويُصلِّح شأنها إلا رَدُّعُها والانتقام منها . ولكنه مع هذا ندب ودعا إلى الفضل وهو العفو والإحسان ، ليرتقى بالبشرية إلى أعظم درجاتها ، وليرتفع بها إلى الذروة في السَّحابة المروءة ، وفي قوله تعالى : (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) بيان لفضيلة العفو والتسامح لأن الفاعل لذلك لن يضيع حقه ولن يذهب أجره وفضله ، بل أجره على الله ، ونهايك بمن كان أجره على الله .

وعن النبي ﷺ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَجْرٌ فَلْيَتَّخِمْ : قَالَ : فَيَقُومُ خَلْقٌ قِيَمًا لَهُمْ : مَا أَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ ؟ ، فيقولون : نحن الذين عَصَوْنَا عَنْ ظَلَمْنَا : فَيَقَالُ لَهُمْ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِإِذْنِ اللَّهِ » الكشاف .

ومعنى قوله تعالى : (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) أنه يمقت ويغضب البادئين بالظلم ، والذين تجاوزوا الحد فى الانتقام وفيه إشارة إلى أن الانتصار مظنة التجاوز وعدم الاعتدال عند أخذ الحق وبخاصة فى حالة الغضب والتهاب الحمية فربما يعاجز المنتصر لنفسه حقه وهو لا يشعر وفى ذلك حَثٌ على العفو والصنع .

٤١ - (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) :

المعنى : وَلَمَنِ عَاقَبُوا الْمُتَعَدِّينَ بِمِثْلِ مَا عَتَدُوا بِهِ عَلَيْهِمْ دُونَ زِيَادَةٍ فَهَؤُلَاءِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ لَوْمٍ وَلَا مُوَاخَلَةٍ وَلَا مُجْنَحٍ .

٤٢ - (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

فى هذه الآية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المنتصرين بعد ظلمهم، والمعنى : إنما الحرج واللوم على الذين يبدون الناس بالظلم أو يزيدون فى الانتقام ويتجاوزون حقهم ويتكبرون فى الأرض بغير الحق ، فهؤلاء لهم عذاب مؤجع شديد الإيلام .

٤٣ - (وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) :

المعنى : وأقسم لمن صبر على الظلم والأذى وغفر ولم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه وفوض أمره إلى الله إِنَّ ذَلِكَ المذكور من الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور أى لمن الأمور الجادة العظيمة التى ينبغى للعاقل أن يوجبها على نفسه ويلتزم بها ، لأنها مطلوبة شرعا وهى من الصفات الحميدة التى رغب الشارع فيها وأجزل لصاحبها العطاء ، روى أحمد عن أبى هريرة قال :

« إِنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالنَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْجَبُ وَيَبْتَسِمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَحَقَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقَمْتَ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ حَضَرَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لَأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ »

(وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الدَّلْلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾)

المفردات :

- (وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ) : وَمَنْ يَخْذُلُهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ ضَلَّ الطَّرِيقَ لسوء اختياره .
 (فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدِهِ) أى : فما له من ناصر يتولاه بعد خذلان الله لِيَّاه .
 (هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ) : هل إلى رجوع إلى الدنيا .
 (مِنْ سَبِيلٍ) : من طريق .
 (خَاشِعَاتٍ مِنَ الدَّلْلِ) : خاضعين متضائلين بسبب الدَّلِّ .
 (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) : ينظرون إلى النَّارِ مُسَارِقَةً خوفاً منها .
 (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ) أى : خسروا أنفسهم بالتعرض للعذاب الخالد وخسروا أهلهم بالتفريق بينهم .
 (مُقِيمٍ) : سرمدي دائم .
 (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : ليس لهم غير الله يدفع عنهم عذابه .

التفسير

٤٤- (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَكِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ) :

والمعنى : ومن يبعده الله عن طريق الحق والهدى لسوء اختياره ، فما له من ناصر يتولّى هدايته بعد خذلان الله إِيَّاه ، وترى الكافرين حين يشاهدون عذاب الآخرة ويعاينون أهوالها يسألون رَبَّهُمْ وهم في ذلة وانكسار : هل من طريق إلى الحياة الدنيا حتى نؤمن ونعمل صالحا غير الذى كُنَّا نعمل .

يتمنون ذلك ولكن أنى لهم ذلك ؟ فليس إلى مَرَدٍّ من سبيل ، هكذا قفى الله ولا راد لقضائه .

٤٥- (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَائِبِينَ مِّنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ) :

وترى الظالمين - كذلك - يعرضون على النار خاضعين متضائلين بسبب الدل الذى اعترام بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ، وبما يلاقون من الأهوال عقابا لهم - يرام - يُسَارِقُونَ النَّظَرَ إلى النار خوفاً من مكارهاها كما ترى المُهَيَّأَ للقتل ينظر إلى السيف ، وهكذا شأن الناظر إلى الشدائد لا يقدّر أن يفتح أجهانه عليها أو يملأ عينيه منها كما يفعل إذا نظر إلى الأشياء المحبوبة .

ويقول الذين آمنوا يوم القيامة : إن الخاسرين خسارة عظيمة هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فألقى بهم في النار ، وفقدوا مُتَعَتَهُمْ وخُرموا نعيمهم فخسروا بذلك أنفسهم وحيل بينهم وبين أزواجهم وأحبابهم وأقاربهم فخسروهم .

وينبه الله تعالى - في ختام الآية - إلى أن الكافرين في عذاب دائم أبدي لا خروج لهم منه ولا محيد لهم عنه .

٤٦- (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) :

المعنى : وما كان للظالمين أولياء يُلُون أمرهم ، ولا نصراء مما عبدوهم من دون الله
ومن أطلعوهم في معصيته يدفعون عنهم عذابه وينقلونهم منه ، ومن يضلّه الله عن الهدى
وقد اختار الكفر السلوك السيء وأصرّ عليه فما له من طريق موصل إلى الحقّ في الدنيا ،
ولا إلى الجنة في الآخرة ، لينجّيه من سوء المصير وعذاب السّعير .

(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ^{٤٧}
مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ^(٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ^{٤٨} إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبَهَا وَإِنْ نُصِيبَهُمْ سَيْئَةً يَمَسُّهَا فَمَآ تَدْمَتِ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ^(٤٨))

المفردات :

- (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) : سارعوا إلى إجابته بالتوحيد والعبادة .
(لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ) : لا يردّه الله بعد إذ أتى به
(وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) : وما لكم من إنكار للدنوبكم أو منكر لعذابكم .
(حَفِظًا) : رقيباً ومُسيطرًا .

التفسير .

٤٧- (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ
يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) :

أي : سارعوا إلى إجابة خالقكم ومربيكم وذلك بالتوحيد والعبادة من قبل أن تنتهي
الحياة التي هي فرصة للعمل ، ويأتى يوم القيامة والحساب الذي لا يردّه الله بعد إذ قضى

به ، ليس لكم يومئذ من ملاذ تلجئون إليه وتتحصنون به من العذاب ، وما لكم من منكر لعذابكم ومُخْلِصٍ لكم منه ، أولن تقدروا أن تنكروا شيئاً مما اقترفتُموه ودوّن في صحائف أعمالكم ، وتشهد به أعضاؤكم .

٤٨- (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ حَقِيقَةً إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ) :

فإن أعرض المشركون ، وامتنعوا عن إجابتك والإيمان بدعوتك فلا تحزن عليهم أيها الرسول ، فما أرسلناك عليهم رقيباً ومُسيطرًا ، إنما كلّفت بالبلاغ وتأدية الرسالة وقد بلغت وأديت وإن شأن الناس وطبيعتهم إذا منحناهم من لدنا نعمة كالصحة والفنى والأمن فرحوا واستبشروا ، وإن تُصيبهم سيئة من بلاء ومرض وفقر بسبب معاصيهم وما صدر منهم من السيئات فلأنهم ينسون النعمة ويجزعون لنزول البلاء كُفُراً وحُجُوداً ، إِلَّا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ وَآلَهُمْ رَشْدُهُ وكان من الدين آمنوا وعملوا الصالحات فالؤمن كما قال ﷺ :
« إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ فَشَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ » .

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا) : يتفضل على من يشاء بالجمع بين الذكران والإناث

في ذريته .

(عَقِيمًا) : لا ولد له .

التفسير

٥٠، ٤٩ - (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءَ الذَّكَورَ • أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيلٌ) :
لما ذكر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك أن له - لا لغيره - ملك السموات والأرض فهو خالقهما والمتصرف فيهما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فيهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضاً بالإناث لا غير ، وبعضاً بالذكور دون الإناث ويتفضل - سبحانه وتعالى - على من يشاء من عباده بالجمع بين الذكور والإناث على التعاقب أو في حمل واحد ، ويجعل من يشاء عقيماً لا ولد له .

وتقديم الإناث على الذكور في الآية : قيل إنه لبيان أن الله يُعْطِي ما يُرِيدُهُ لا ما يُرِيدُهُ الناس ، لأن الناس تهوى الذكور وخصوصاً العرب ، وقيل : التقديم توصية برعايتهن لضعفهن ولا سيما أنهم قد كانوا قريبي عهد بالوأد وقى الحديث « مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَحَسَنَ لِهَيْئَتِهِنَّ كُنَّ لَهُ يَسْتَرًا مِنَ النَّارِ » وقال الثعالبي : إشارة إلى ما تقدم في ولادتهن من اليأس ، وعن قتادة : من يُعْنِ المرأة تبكيها بأشئ .
جاء لفظ الذكور مُعْرِفًا ولفظ الإناث مُنْكَرًا ، للتنويه بما للذكور - عادة - من مكانة في نفوس الآباء والرغبة فيهم ، لأن التعريف تنويه وإشادة .

* (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ)

يجعل بنا قبل اللخول في تفسير هذه الآية الكريمة أن نتعرض لتعريف الوحي ونبيين أقسامه ، حتى يتضح المقام ويكمل البيان فنقول وبالله التوفيق :

- الوحي وأقسامه :

يطلق الوحي ويراد منه الإيحاء ، كما يطلق ويراد منه الموحى به ، حسب مقتضيات الأحوال .

(أ) فالوحي بمعنى الإيحاء :

في الشرع ، وفي اصطلاح علماء الكلام^(١) هو إعلام الله أنبياءه ما يريد إبلاغه إليهم بما يفيد العلم اليقيني القطعي بأن ذلك من عند الله - عز وجل - وأنواعه ثلاثة :

١- إعلام بطريق الإلقاء في القلب والنفث في الروح ويكون في اللحظة كما يكون في المنام .

٢- الكلام من وراء حجاب ، أي بدون رؤية النبي لربه - عز وجل - بحيث يسمع كلامه ولا يراه .

٣- إعلام الله نبيه ما يريد أن يبلغه إياه بوساطة الملك .

(ب) الوحي بمعنى الموحى به :

ينقسم هذا النوع من الوحي إلى متلو وغير متلو :

١ - فمن الوحي المتلو :

القرآن الكريم الذي جعله الله آية باهرة ، ومعجزة قاهرة وحجة باقية على صحة نبوة سيدنا محمد ﷺ ، وتكفل - سبحانه - بحفظه من التبديل والتحرif إلى قيام الساعة فقال : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »^(٢) .

نزل به الأمين جبريل - عليه السلام - على النبي ﷺ بلفظه ومعناه بقطة من غير أن يكون لواحد منهما دخل فيه بوجه من الوجوه ، وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم قال تعالى : « وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ »^(٣) ، كما أن من الوحي المقروء الكتب السبوية المنزلة من الله على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كالزبور على نبي الله داود ، والتوراة على رسول الله موسى ، والإنجيل على رسوله عيسى - عليه السلام - وقد أصاب هذه الكتب التغيير والتحرif

(١) أي علماء التوحيد . (٢) سورة الحجر الآية ٩

(٣) سورة الشعراء الآيات من : ١٩٢ - ١٩٥

بعد وفاة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، إذ لم يتكفل الله بحفظها لأنها ليست نهاية التشريع ولا خاتمته، فالتشريع الخاتم جاء به النبي ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن هنا كان القرآن الكريم مهيمنا ورقيبا على ما جاء فيها، قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ»^(١).

٢ - الوحي غير المتلو وهو ما يلي :

(١) السنة النبوية المطهرة لقوله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^(٢) والسنة الشريفة منزلة من عند الله بالمعنى، أما لفظها فهو من عند النبي ﷺ وليست معجزة بألفاظها وأسلوبها ولا متعبدا بتلاوتها كالقرآن الكريم، ولا تصح الصلاة بها بخلاف القرآن العظيم، فإنه معجزة في ألفاظه، متعبدا بتلاوته، ولا تصح الصلاة بدونه.

هذا، ومن الوحي: اجتهاد الرسول ﷺ، لأن الله - جل شأنه - يقره عليه إذا أصاب، وينبئه ويرشده إلى الخطأ إن أخطأ، ولا يقره عليه بل يده على الصواب.

وفي عصرنا الحديث - ظهر بعض المسلمين الذين ينكرون العمل بالسنة وقد أخبر الرسول عنهم بذلك فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدم بن معد يكرب أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِلَى أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ ومثله معه، أَلَا يَوْشِكُ رَجُلٌ شِبَعَانِ عَلَى أَرِيكْتِهِ فَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، أَلَا إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ».

(ب) الحديث القدسي: وهو ما كان مضافا إلى الله - تعالى - كقوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا» وهو كالحديث النبوي معناه من عند الله، أما لفظه فقيل: إنه من عند الرسول ﷺ ونسب إلى الله - سبحانه - لأنه موجه منه - جل شأنه - إلى عباده ولزيادة الاهتمام بمضمونه، وحث النفوس

(١) سورة المائدة، من الآية ٤٨

(٢) سورة النجم، الآيتان ٣، ٤

على العمل بما اشتمل عليه من المعاني والآداب . وقيل : غير ذلك من الأقوال التي لا تخرجه عن كونه وحيا ، وقد يطلق الوحي على غير ما جاء من عند الله إلى رسله ، كأن يطلق ويراد منه الإلهام ، مثل قوله تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا رَضِعَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَازِقُوهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »^(١) كما يطلق ويراد منه التسخير مثل قوله تعالى : « وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ »^(٢) وبعد هذه المقدمة نعود إلى شرح الآية ومفرداتها كما يلي :

(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ) :

المفردات :

(وَحْيًا) : إلقاء في القلب .

(أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ) : أو يكلمه من وراء حجاب دون أن يراه .

(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) : أو يبعث الله المَلَكَ للأنبياء ليبلغهم ما أمر الله به .

(عَلَيْهِ) : متعال عن صفات المخلوقين .

(حَكِيمٌ) : يجرى - سبحانه - أفعاله على سَنَنِ الحكمة .

روى في سبب نزول هذه الآية : أن اليهود قالوا للنبي ﷺ : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ، ونظر إليه ، فإنا لا نؤمن لك حتى تفعل ذلك ، فقال النبي ﷺ : لم ينظر موسى إلى الله فنزل قوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ...) إلخ .

التفسير

٥١- (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ) :

(١) سورة القصص الآية ٧

(٢) سورة النحل الآية ٦٨

أى : وما صح وما استقام لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله إلا نفثا وإلقاء في قلبه مناما - كما حصل لإبراهيم - عليه السلام - حينما أمر بلبح ولده قال تعالى - حكاية عن ذلك : **وَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ** ^(١) .

وقد حصل الوحي بالنفث والإلقاء في القلب لرسولنا ﷺ فقد ورد أنه قال : **«لَنْ رُوحَ الْقُدِّيسِ نَفَثَ فِي رُوحِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خَلُّوا مَا حَلَّ ودَعُوا مَا حَرَّمَ»** .

(أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أى : أن يسمع الرسول الكلام من غير أن يبصر من يكلمه والمراد أن السامع محبوب عن رؤية ربه - جلّت قدرته - في الدنيا أما في الآخرة فيمنحها الله للذين قال في حقهم : **«وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** ^(٢) .

وقد حصل الوحي من وراء حجاب لموسى - عليه السلام - في بدء رسالته وقد رأى نارا فطلب من أهله المكث والبقاء في مكانهم حتى يستطلع الأمر قال تعالى : **«فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ** ^(٣) **»** وقد حدث ذلك له أيضاً عند مجيئه لميقات ربه قال تعالى : **«وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ لِئَلْيَاكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اشْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا** ^(٤) **»** الآية أما رسولنا ﷺ فقد كلمه ربه من وراء حجاب ليلة الإسراء والمعراج عند فرض الصلاة ومراجعته ربه - عز وجل - في التخفيف عن أمته في عدد الصلوات .

كما كلم الله - سبحانه وتعالى - ملائكته من وراء حجاب في أمر خلق آدم - عليه السلام - وجعله خليفة في الأرض ، قال تعالى : **«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** ^(٥) **»** .

(١) سورة الصافات ، من الآية ١٠٢

(٢) سورة القيامة الآيات ٢٢ ، ٢٣

(٣) سورة طه الآية ١١ وجزء من الآية ١٢

(٤) سورة الإعراف من الآية ١٤٣

(٥) سورة البقرة من الآية ٣٠

(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) أى : أو يبعث الله - تعالى - ملكا رسولا كجبريل - عليه السلام - إلى أنبيائه فيسمع الأنبياء صوت الملك ، وتارة يروونه عيانا في صورة بشر كما كان يتمثل جبريل - عليه السلام - لرسولنا ﷺ في صورة أعرابي أو في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي ؛ وتارة أخرى كان يراه الرسول ﷺ في صورته الحقيقية . وقد بَيَّنَّ الوحي دون رؤية النبي ﷺ للملك وإنما يسمع عند قلبه دويًّا أو صلصلة شديدة لا يعلم إلا الله كتبها وحقيقتها فيعتريه ﷺ حالة روحية لا يدرك الحاضرون منها إلا أماراتها الظاهرة مثل ثقل البدن وتقصُّد جبينه الشريف عرقا . روى البخارى - رضى الله عنه - عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما - عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟

فقال رسول الله ﷺ : « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشدَّ علىَّ فيفصم عنى وقد وعيتُ ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملكُ رجُلًا فيكلمنى فأعنى ما يقول ، قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها - ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصدَّ عرقاً » .

وتارة يسمع الحاضرون عند وجهه الكريم دويًّا كدوي النحل عند مجئ الوحي أخرج الترمذى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا نزل الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل » (فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) أى : فيخاطب الملك الأنبياء بإذن الله وأمره ما أراد الله أن يبلغه لهم .

(إِنَّهُ عَلِيمٌ) أى : إن الله - جلَّت قدرته - متعال عن مشابهة الخلق أجمعين (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ^(١) .

(حَكِيمٌ) : يعجز أفعاله على الحكمة وهى إصابة الحق على أكمل وجه ، وبخلاصة معنى الآية البركة : وما صح ولا استقام أن يكلم الله أحداً من خلقه إلا على صورة من الصور

التي بينتها الآية الكريمة بأن يلقى الله في قلب رسوله وينفث في روعه عنماً أو يقظة بما يريد به منه، أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الرسول الكلام دون أن يرى شيئاً، أو يرسل الله للأنبياء ملكاً يبلغهم ما أمر به من لدن ربه وليس فوق ذلك ولا دونه وحى ولا تبليغ من الله .

فما يدعيه المنجمون إنما هو الرجم بالغيب، وكذلك ما يخبر به الجن، والله سبحانه متعال ومنزه عن مائلة ومشابهة الخلق أجمعين، يجرى أفعاله على مقتضى حكمته الرشيدة.

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ^{٥٦} مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا أَلِكِتَبُ وَلَا أَلَا يَمْنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ^{٥٧} مَن نَّشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ^{٥٨} صِرَاطَ اللَّهِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ^{٥٩} أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ^{٦٠})

المفردات :

(رُوحاً) : قرآنًا وقيل : غير ذلك .

(مِّنْ أَمْرِنَا) : من لدنَّا .

(نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا) : نخلق ونوجد الهداية بإرادتنا إلى من نختاره من

عبادنا الذين آتوا الحق على الباطل .

(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي) : وإنك لترشد وتدل .

(إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) : إلى طريق معتدل موصل إلى المطلوب لا يفضل من يملكه .

(أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) : ألا إلى الله وحده لا إلى غيره يرجع شأن الخلق وأُمُورهم

كلها يوم القيامة .

التفسير

٥٢ - (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ ...) إلخ الآية :

أى : ومثل إوحائنا إلى الأنبياء من قبلك ، أوحينا إليك يا محمد القرآن العظيم الذى هو من أمرنا ومن شأننا ، - أوحيناه - كما شئنا على من شئنا بهذا النظم المعجز والتأليف المحكم . وسمى القرآن الكريم روحا لأن الله يحيى به القلوب والنفوس من موت الجهل والغفلة والضلال .

وقال ابن عباس روحاً : نبوة . وقال الحسن وقتادة : رحمة من عندنا ، وقال الربيع : جبريل والأول أولى وأظهر .

(مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) أى : ما كنت يا محمد تعلم ما هى الكتابة لأنك من قوم أميين لا يعرفونها ، ولا تعرف ما هو الإيمان حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عن كان يعلم ذلك من أهل الكتاب ، وهو كقوله تعالى : « وَمَا كُنتَ تَخْلُوقُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ » ^(١) - روى هذا المعنى عن ابن عباس فإنه لم يكن قبل بعثته وتنبئته يعلم أنه سيكون رسولا ، وكذلك لم يكن على دراية ومعرفة بالملائكة والعالم العلوى : وما أطلعه الله عليه وعلمه إياه بعد النبوة من الشرائع والأحكام ، وهذا لا ينقضى أنه ﷺ كان مؤمناً بربه قبل النبوة لأنه ﷺ كان يتعبد فى الغار كما روى أنه قال للراهب بحيرا فى أثناء رحلته إلى الشام حين استحلطه الراهب باللات والعزى ، قال له الرسول ﷺ : « لا تسألنى بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما » . وقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد لعصم ولا أشرك بالله ولا زنى ولا شرب الخمر ، ولا شهد ما كانوا يجتمعون عليه ويسمرون فيه ، ويأتون ما يباح وما يحرم ، قال ﷺ : « لما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغضت إلى الشعر ولم أهم بشئ مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمى الله منهما ثم لم أجد » .

وهذا شأن كل الأنبياء فقد اصطفاهم ربهم واختارهم وما عرفوا بشرك أو كفر قبل النبوة وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء .

(وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) أى : ولكن جعلنا القرآن الكريم وأنزلناه نوراً ونبراساً نضيء به الطريق لعبادنا ليكونوا على بينة من أمرهم ، ونوجد ونخلق به الهداية غيمن نريد إلهاديتهم من عبادنا فنجعله راشداً مهدياً وذلك وفق اختيار العبد وصرف نفسه نحو الاهتداء بكتاب ربه والاهتداء بما جاء به .

(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) أى : وإنك يا محمد لتدل وترشد إلى صراط سوى وسبيل قويم وحقيقة مسحاة ودين خالص ، فهدايتك هداية إرشاد وتبليغ فحسب ، قال تعالى : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ »^(١) وقال - جل ثناؤه - : « مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ »^(٢) وتفخيماً لشأن هذا الصراط المستقيم وتقريراً لاستقامته واعتداله وتأكيذاً لوجوب سلوكه نسبة - سبحانه - وأضافه إلى نفسه فقال : (صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) وَوَصَفَ - عزَّ وَجَلَّ - ذاته بأنه له - وحده - ما فيهما خلقاً وملكاً وتصرفاً فيما نعلم منهما وما لا نعلم فكل شيء تحت قبضته وقهر عظمته .

(آلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) أى : ألا إلى الله وحده دون سواء ترجع أمورُ المخلوقات جميعاً يوم القيامة ليحكم فيها - سبحانه - بحكمه العادل وقضائه المبرم فالوسائل قد ارتفعت والناس كلهم قد جردوا من حولهم وقوتهم فقد سلبوا الأسباب التي كانت لهم في الدنيا .

وفى هذا من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم بالثواب المقيم والفوز العظيم ، كما فيه من التهديد والوعيد بالعذاب الشديد للضالين المكذابين .

(١) سورة القصص من الآية ٥٦ .

(٢) سورة المائدة من الآية ٩٩ .

« سورة الزخرف »

هذه السورة مكية وآياتها تسع. وثمانون آية .

وسميت بهذا الاسم لورود كلمة (وزخرفا) ، وصلتها بسورة الشورى التي قبلها : أن كلا منهما أشادت بالقرآن الكريم فختمت الشورى بالآيتين :

«وَكَذَلِكَ أَوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» ، وافتتحت سورة الزخرف بالقسم بالقرآن الكريم على أنه محفوظ في أم الكتاب (وهو اللوح المحفوظ) ، وأنه من عند الله عظيم القدر رفيع الشأن منزل على مقتضى حكمة الله - جل وعلا - .

بعض مقاصد السورة :

١- أبانت السورة كون القرآن الكريم موصى به من عند الله - تعالى - وأنه نزل بلسان عربي مبين ليفهمه العرب وليتدبروا آياته عساهم يعقلون ما اشتمل عليه من الأحكام ومكارم الأخلاق فيحملهم بذلك ويدفعهم إلى الإيمان به .

وإيثار العرب بشمول مسؤولية الرسالة المحمدية العالمية ، لأن لهم أخلاقا كريمة وصلابة في الدين ، وشجاعة في الحق ، وصدقاً في الوعد ، وهمة في الوفاء .

٢- أن السورة جاءت بتهديد المشركين بإهلاكهم كما فعل بمن قبلهم ، وذلك إذا استمروا على كفرهم وعنادهم (فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْحِي مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) .

٣- وضحت هذه السورة الكريمة بعض الآيات الكونية التي تظهر قدرة الله وتفرد بالجلال وأنه - سبحانه - حقيق بالوحدانية ، وذلك عن طريق لفت نظر المخاطبين إلى ما هو واضح وبيّن في ملكه من أرض مهدها وبسطها لهم إلى سماء أنزل منها ماء بمقدار معلوم فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات ، وأنه - سبحانه - سيخرج الناس ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة ، كما يحيي الأرض

وبنبت فيها النبات ، وأنه - جل شأنه - خافى للناس جميع الأصناف التى تنفعهم فى معاشهم ، وسخر لهم السفن والأنعام ليركبوها ويستقروا على ظهورها (وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) .

٤- تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهل من معتقدات قبيحة ، كنسبة الولد إلى الله (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) كما نعت عليهم سفهم فى دعواهم أن الله جعل لنفسه البنات وآثرهم واصطفاهم بالبنين ، كما عابت عليهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا وتوعدتهم (أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) .

٥- أثبتت السورة وأكدت أن إبراهيم - عليه السلام - الذى كان المشركون يدعون أنهم فى شركهم على دينه وطريقته - أثبتت - أنه برئ مما يعبدونه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِى بَرَأةٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ) .

٦- أبانت السورة أن المشركين يقيمون أمر اختيار الرسول ﷺ على مقاييس فاسدة ومعايير خاطئة باطلة (وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ) فرد الله عليهم مسفها رأيهم وموبخا لهم على سوء فهمهم (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) .

٧- وضح الله لهؤلاء المشركين أن الاستعلاء فى الأرض لا ينجى من عذاب الله ، فقد أهلك الله فرعون ومن معه لتسلطهم وكفرهم واغترارهم بما لديهم من الدنيا وزخرفها (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) وأنسى - سبحانه - هذه السورة الكريمة بعرض بعض مشاهد يوم القيامة ، كالنعيم الذى يسعد به المؤمنون (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) كما أبانت ما يناله المجرمون من نكال وعذاب أليم (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ خَالِدُونَ . لَا يُفْتَرَعُنَّهُمْ) وهم فيه مُبْلِسُونَ (وفى آخر آياتها يسلى الله - تعالى - رسوله ﷺ ويطمئنه ويأمره بالإعراض عن الكافرين ، كما يهدم ويتوعدهم (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمِّ ①) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ④)

المفردات :

(جَعَلْنَاهُ) : أنزلناه .

(فِي أُمِّ الْكِتَابِ) : في اللوح المحفوظ .

(لَدَيْنَا) : عندنا .

(لَعَلِيَّ) : لرفيع المنزلة عظيم القدر .

(حَكِيمٌ) : محكم لا ينسخه غيره ، وقيل : غير ذلك .

التفسير

٢٠١ - (حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) :

١ - (حَمِّ) : هذه الحروف وما يماثلها من الحروف الواردة في أوائل بعض سور القرآن الكريم قد سبق الكلام فيها مطولاً في أول سورة البقرة ، وفي الحق أنه لم يأت القرآن الكريم بشئ في معنى هذه الكلمات ، كما لم يرد في سنة رسول الله ﷺ أثر في ذلك ، والأولى أن نترك أمر المراد منها إلى الله سبحانه وتعالى - وقد كان بعض السلف يقولون فيها : الله أعلم بهما .

٢ - (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) : بهذا قسم بالقرآن الكريم ، أي أقسم بالكتاب الواضح البين ، الظاهر الدلالة فهو من أبان اللازم بمعنى اتضح ، أو الموضح لأصول ما يحتاج إليه من أمور الدين فهو حينئذ يكون من أبان المتعدى إلى المفعول .

٣- (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) : هذا هو جواب القسم ، فإله ربنا يقيم بكتابه المبين على أنه أنزله قرآناً عربياً بلغتكم يا معشر العرب ، وذلك لتتدبروا آياته وتقفوا على معجزاته وأسرار بلاغته ، ليدفعكم ذلك ويدعوكم إلى الإيمان والعمل بما جاء فيه ، وفي القسم والحلف بالكتاب المبين على أن القرآن الكريم منزل من عند الله دليل على شرف هذا الكتاب وعلو مكانته وهو من الأيمان الحسنة اليدية لتناسب القسم والمقسم عليه .

٤- (وَلَئِنَّ فِيَّ أَمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ) :

أى : وإن القرآن الكريم مثبت عند الله في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ كما يدل على ذلك قوله - تعالى - : « بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ » في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ^(١) ووصف القرآن بأنه في أم الكتاب للإشارة إلى كمال الحفظ ، وعظيم الرعاية ، وتمام العناية به ، ويؤكد ذلك ويعززه قوله - سبحانه - : (لَدَيْنَا لَعَلٌّ) أى : أنه عندنا في مكان قدسى محاط بكمال التقدير والتعظيم والحفظ ، كما أنه رفيع الشأن ، جليل القدر ، نسمو منزلته بين سائر الكتب المنزلة ، لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار ومحكم التشريعات ، وجميل السجایا ، وكريم الشامل والأخلاق (حَكِيمٌ) أى : أن القرآن ذو حكمة بالغة أو محكم لا ينسخه غيره ، بل هو باق كتاب حكم وتشريع ، وخاتم للكتب ، فهو صالح لكل زمان ومكان ، كما أنه هو حاكم وشاهد على غيره من الكتب المنزلة بين الصحيح فيها والموضوع ، قال تعالى : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ ^(٢) »

(١) سورة البروج الآية ٢١ ، ٢٢ .

(٢) سورة المائدة من الآية ٤٨ .

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥)
 وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ٦ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ
 الْأَوَّلِينَ ٨)

المفردات :

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ) : أفنضحى ونبعد عنكم ، وهو مأخوذ من قولهم : ضرب غرائب الإبل ،
 إذا نحاها وأبعدها إذا دخلت على إبله عند الورد والشرب .

(الذِّكْرُ) : القرآن الكريم . والذكر في اللغة بمعنى الشرف ، وكذلك القرآن ، فهو
 شرف للعرب .

(صَفْحًا) أي : إعراضاً عنكم ، وأصل الصفح أن تولى الشيء صفحة عنقك أو جانبك
 إعراضاً عنه .

(مُّسْرِفِينَ) : متجاوزين الحد في الكفر والفضلال .

(وَكَمْ أَرْسَلْنَا) : كم : يراد بها هنا التكثير أي : كثيراً أرسلنا .

(بَطْشًا) : شدة وعنف .

(مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) : سبق في غير موضع من القرآن الكريم قصتهم العجيبة .

التفسير

٥ - (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ) :

يُبَيِّنُ اللهُ - سبحانه - أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب لكي يعقلوه ويتدبروا آياته ،
 ولكنهم مع هذا كله ظل أكثرهم على الإسراف في العناد والفضلال ، فقال لهم الله : (أَفَنَضْرِبُ

عَنْكُمْ الذُّكْرَ صَفْحًا) أَيْ : أَنَهْلِكُمْ فَنَنْحِ عَنْكُمْ أَنْزَالَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي فِيهِ شَرْفُكُمْ وَرَفَعَتُكُمْ ، أَنْصَرَفَهُ عَنْكُمْ لِأَنَّكُمْ لَازِمْتُمْ مُسْتَمْرِينَ وَمَتَّهِمِينَ وَغَارِقِينَ فِي الْإِسْرَافِ وَالضَّلَالِ مُتَجَاوِزِينَ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ مُصْرِينَ عَلَيْهِ أَنْفَعَلْ ذَلِكَ بِكُمْ ؟ وَلَكِنْ حَكَمْتُمْ تَقْتَضِي أَنْ نَذْكُرَكُمْ وَنَنْزِلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ عَلَيْكُمْ ، وَلَا نَتْرَكَ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنْكُمْ تَعْرِضُونَ عَنْهُ وَلَا تَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ ، بَلْ نَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجَةٌ : وَقِيلَ - الْمَعْنَى - إِنْ حَالَكُمْ مِنَ الْإِعْرَاضِ وَالْغُلُوِّ فِي الْإِسْرَافِ وَالْكَفْرِ وَإِنْ اقْتَضَى تَرْكُكُمْ وَشَأْنُكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا عَلَى الْكُفْرِ وَتَمُوتُوا فِي الْعَذَابِ الدَّائِمِ ، لَكِنَّا لَسَعَةِ رَحْمَتِنَا وَمَزِيدِ فَضْلِنَا لَا نَفْعَلْ ذَلِكَ بِكُمْ بَلْ نُرْشِدْكُمْ وَنُدَلِّكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ . وَهَذَا الرَّأْيُ مُوَافِقٌ فِي الْمُرَادِ لِلْمَاسْبِقَةِ .

قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رَدَّته أوائل هذه الأمة لهلكوا ، ولكن الله رَدَّده وكرَّره عليهم برحمته .

٧٠٦ - (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) : أَيْ : وَكَثِيرًا مَا أَرْسَلْنَا وَبَعَثْنَا أَنْبِيَاءَ وَرُسُلًا قَبْلَكَ فِي أُمَمٍ سَبَقَتْ وَأَقْوَامٍ سَلَفَتْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ ، فَقَابِلُوهُمْ بِالسَّخَرَةِ وَالِاسْتَهْزَاءِ وَشَتَّى ضُرُوبِ الْأَذَى . وَلَكِنْ أَتَى لَهُمْ أَنْ يَفْلَتُوا مِنْ عِقَابِنَا أَوْ يَسْبِقُونَا وَيَعْجِزُونَا عَنْ أَنْ نَنْكُلَ بِهِمْ ، وَإِلَى ذَلِكَ يَشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى :

٨ - (فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْعَى مِثْلَ الْأَوَّلِينَ) :

أَيْ : فَأَنْزَلْنَا عَذَابِنَا الشَّدِيدَ الْمُهْلِكَ الْمُسْتَأْصِلَ بِهَوْلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا أَقْوَى وَأَشَدَّ مِنْ قَوْمِكَ بَأْسًا وَأَكْثَرَ عُنْفًا وَبَطْشًا وَأَصْلَبَ عُدَا وَأَوْفَرَ جَمْعًا وَعَدَدًا ، وَلَمْ يَخْنَعْهُمْ ذَلِكَ أَوْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ عَذَابِنَا شَيْئًا ، فَمَنْعَهُمْ مِنْ أَرْسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَصَى وَالْحِجَارَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ اللَّهُ بِالْزَّلْزَالِ وَالصَّيْحَةِ وَصَاعِقَةِ الْعَذَابِ الْهَوَنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَهُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

وفي هذا مزيد من إدخال السرور والطمأنينة على قلبه ﷺ ووعد له بآن الله ناصره على قومه ، كما فيه من الوعيد بالويل والهلاك لهؤلاء الذين عاندوا رسول الله وكذبوه واستهزؤا به وسخروا منه .

(وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) أى : سبق وسلف فى القرآن الكريم فى غير موضع منه قصصهم العجيبة فى التكذيب والعقوبة التى أنزلها الله بهم ، والتى من حقها أن تسيّر سير المثل شهرة وذبوعاً .

(وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ❶) الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ❷) وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقْبِرُ
فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ❸ كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ❹) وَالَّذِى خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ❺)
لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ❻)
وَإِنَّا إِلَٰكُ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ❼)

الفسادات :

(الْعَزِيزُ) : الذى لا يقهر ولا يغلب ، وقيل : الذى لا نظير له .

(مَهْدًا) : مكاناً مبسوطاً موطئاً .

(سُبُلًا) : جمع سبيل أى : طرقاً تسلكونها .

(يُقْبِرُ) : بمقدار تقتضيه حكمته .

(فَأَنْشَرْنَا) : أحيينا .

(مَّيْتًا) : خالية من النبات فهى كالميت .

(تُخْرِجُونَ) : تبعثون وتنشرون من قبوركم .

(الْأَزْوَاجَ) : جمع زوج وهو الصنف والنوع .

(الْفُلُكُ) : السفينة ويستعمل مع المفرد والجمع ، وهو في الجمع بمعنى السفن .

(لِيَسْتَقْرُوا) : لتستقروا .

(سَخَّرَ) : ذلل وطوع .

(مُقَرَّبِينَ) : مطبقين .

(لِمَنْفِلِيُونَ) : لراجمون إلى الله في الآخرة .

التفسير

٩ - (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) :

أى : ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن دون تردد ولا تشكك: خلقهن وبدأهن (الْعَزِيزُ) : الذى لا يقهر ولا يفلج ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه (الْعَلِيمُ) : الواسع العلم المحيط بكل شئ، فهو قيوم السموات والأرض، فالسنتهم ناطقة وفطرتهم شاهدة وقلوبهم موقنة بأنه - سبحانه - خالق السموات والأرض وأنه هو العزيز العليم ، ولكنهم مع هذا الإقرار يشركون معه في الربوبية ، مالا يستطيع جلب الخير ولا دفع الشر ، وليزيدهم الله - سبحانه - تذكيراً وعلماً به وتبياناً لبعض نعمه وآلائه عليهم قال :

١٠ - (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) :

أى : أنه - سبحانه - مع كونه قد خلقكم وبرأكم لم يترككم سدى دون عناية أو رعاية بل هو - جل شأنه - قائم على كل أسباب حياتكم عظيمها ودقيقها (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا) أى : بسط لكم الأرض ووطأها لكم تستقرون عليها وترددون فوقها. بيسر وسهولة (جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا) أى : خلق لكم فيها سبلا وطرقا لتمشوا فيها وتسلكوها في ظعنكم وإقامتكم (لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أى : لكي تهتدوا وترشدوا إلى ما تقصبلون من أماكن ، وما تريدون من متاع .

أو لتتفكروا في ذلك فيرشدكم ويهديكم تفكركم إلى توحيد الله وتمجيده .

١١ - (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّثْلًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) :

هذه الآية الكريمة استمرار وامتداد لبيان أنعم الله وآلائه عليهم فبين لهم أنه - تعالت عظمتة - نزل من السحاب ماء بمقدار معلوم حسب إرادته ومشيئته الحكيمة ، لا هو بالماء القليل الذي تشق أو تستحيل معه الحياة ، ولا هو بالكثير الذي يتلف ويؤذى ، بل قد يقتل ويغنى ، وإنما هو بحسب ما يحتاجه الناس لهم ولدوابهم واستنبات الزرع من أرضهم ، ولذا قال تعالى :

(فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّثْلًا) أى : فأحيينا به أرضاً قحلاء جرداء حيث جعلناها تنبت الزرع والنخيل والأعشاب ومن كل الثمرات ، قال تعالى : **وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** ^(١) (كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) أى : مثل إحياء الأرض العزى التي لم يكن فيها كلاً ولا نبات ثم أنبتت من كل زوج بهيج أى مثل هذا الإخراج والإحياء نخرجكم من قبوركم أحياء وننشركم بعد موتكم ، وما ذلك على الله بعزيز فهو - سبحانه - خالقكم بدعاً ، وكما بدأكم تعودون .

١٢ - (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) :

أى : وهو الذى - جل شأنه - خلق الأصناف كلها من جبال متنوعة الألوان والأحوال والأحجام ، إلى أناس يختلفون في ألوانهم وألستهم ، إلى حيوان تتباين أنواعه ، إلى عوالم في البر والبحر وفي السموات وفي الأرض ، لا يعلم حقيقتها إلا هو - سبحانه - (وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) ومن عليكم وسخر وأجرى لكم من السفن ما يحملكم في جوفها ، ودلل لكم الأنعام من الإبل وغيرها ما تركبونه وتعلون ظهره .

١٣ - (لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) :

أى : لتستبقروا على ظهورها وتمسكوا منها ثم تذكروا بقلوبكم وألستكم نعمة ربكم وعطائه لكم وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذا ، أى : تجعلون ألستكم ترجمانا على ماملأ

قلوبكم محلة ما انطوت عليه جوانحك ، فتقولون بلسان ذاكر عن قلب شاكر : تنزهت وتقدمت ياربنا عن أى وصف لا يليق بك ، أنت الذى ذلت لنا هذه المخلوقات التى تفوق قمارتنا ويستعصى علينا قيادها ، فلو أردت لمنعت حركة السفن فلا تغادر مكانها ولا تبحر موضعها كما قال تعالى : « إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ »^(١) ولو شئت ألا تمكننا من هذه النواب والأنعام التى لا حول لنا معها ولا قوة إلا بك - لو شئت - لفعلت ولكنك يسرنا لنا وملكنا أمرها ، أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ، والنسائى وجماعة عن علي بن كرم الله وجهه - أنه أتى بدابة فلما وضع رجله فى الزكاب قال : بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله - ثلاثاً ، والله أكبر - ثلاثاً (سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُسْقِلُونَ) سبحانه لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك فقبل له : عمّ ضحكك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت : يا رسول الله ممّ ضحكك ؟ فقال : « يتمعجب الرب من عبده إذا قال : رب اغفر لى فيقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيرى » كما روى أن رسول الله ﷺ كان يقول أيضاً : « اللهم إني أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا السفر ، وأطولنا البعيد ، اللهم أنت الساعب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا » وكان ﷺ إذا رجع إلى أهله قال : « آيئون ناثبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون » : كما روى الإمام أحمد وغيره أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « ما من بعير إلا فى ذروته شيطان ، فإذا ذكروا اسم الله - تعالى - عليه إذا ركبتموه كما أمركم ، وظاهر النظم الكريم أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان الأنعام بل يشملان الأنعام والفلك ، وذكر عن بعضهم أنه يقال عند ركوب السفينة : « بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَافًا وَمُرْسَاهاً إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ »^(٢) ويقال عند النزول منها : « اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين » .

(١) سورة الشورى ، من الآية : ٣٣ .

(٢) سورة هود ، من الآية ٤١ .

وقيل المراد من النعمة في قوله تعالى: (ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ) : هو الهداية للإسلام وتفضله - سبحانه - علينا برسول الله - عليه الصلاة والسلام - وجعلنا خير أمة أخرجت للناس .
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال : رأى الحسين بن علي - رضي الله عنهما وكرم وجهيهما - رجلا يركب دابة فقال : سبحانه الذي سخر لنا هذا ، فقال الحسين : أو بذلك أمرت . فقال الرجل فكيف أقول ؟ قال : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، الحمد لله الذي من علينا بمحمد ﷺ ، الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس ، ثم يقول : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) .
(وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) أي : وما كنا أبداً مطيعين ذلك ولا قادرين عليه ، فأنت ياربنا بيدك نواصي الأمور .

١٤ - (وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) :

أي : وإنا لارجعون وصائرون إلى الله ربنا بعد مماتنا ، وفي ذلك تنبيه للعاقل الأريب أن يتخذ من أمور الدنيا عبرة يعتبر بها وينظر من خلالها إلى الآخرة ، فإذا ركب الأنعام والفلك ذكر ركوبه ورحيله إلى الآخرة ، وإذا تزود للدنيا تنبه إلى زاد الآخرة ، وهو التقوى « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ »^(١) وإذا تزين بلباس الدنيا دفعه ذلك إلى أن يتحل ويتجمل بالتقوى لباس الآخرة « وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ »^(٢) .

(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّا الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ)
مبين^(١٥) أم اتخذ مما يخلق بناتٍ وأصفتكم بالبنيين^(١٦) وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم^(١٧) أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين^(١٨))

(١) سورة البقرة من الآية ١٩٧

(٢) سورة الأعراف من الآية ٢٦

المفردات :

(جُرُءًا) : أى ولدًا .

(لَكَفُورٌ) : لشديد الكفر .

(مُبِينٌ) : ظاهر الكفران أو مظهر له .

(وَأَضْفَاكُمْ) : وآثركم واختار لكم ..

(بُشْرٌ) : أخير .

(مَثَلًا) : بمثالا وشبيها .

(كَظِيمٌ) : مملوء بالكرب والغم .

(يُنْشِئُوا فِي الْحَلِيِّ) : يربي ويثبت في الزينة .

(فِي الْخِصَامِ) : في الجدل .

(غَيْرُ مُبِينٍ) : غير قادر على إظهار حجته .

التفسير

١٥- (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) : أى نسب هؤلاء الكافرون إلى الله الولد وجعلوا هذا الولد من خلقه وعباده ، وهذا دليل على عنادهم وأنهم مناقضون لما يقولون ، حيث اعترفوا بأن الله - جلّت قدرته - خالق السموات والأرض ، ثم وصفوه - سبحانه - بصفات المخلوقين التي تناقض كونه خالقا للسموات والأرض وخالقا لما فيهما ، وهذا يدل على فرط جهلهم وسخافة عقولهم ، فربنا - سبحانه - لا تناله الوحشة فيحتاج إلى أنيس ، ولا يصيبه الذل فيتعزز ويتقوى بولى أو نصير ، ولا يعثره الضعف فيفتقر إلى معين ، ولا يموت فيحتاج إلى من يرثه بل إنه - جل شأنه - الغنى فلا يفتقر ، العزيز فلا يدل ، القوى فلا يضعف ، الباقى فلا يعثره فناء وصدق ربنا القائل : « وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ » ^(١) . وعبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة ممن هو ولد له كما قيل : أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض ، والمقصود من الجزء هنا البنات ، ولهذا عقبه الله بقوله :

(أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ) (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ) أى : إن هذا الصنف والنوع من المخلوقات المنكر لأنعم ربه أشد الإنكار مبالغ في ذلك ، يبدو ذلك الإنكار منه واضحاً جلياً أو يعلنه ويجاهر ويلينح به .

١٦- (أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ) :

أى : بل اتخذ لنفسه - سبحانه - من خلقه أحسن النوعين شأناً وأدناها منزلة ، وهو البنات وأكثركم واختار لكم أفضلها وهو الذكور مع أنكم أشد خلق الله نفوراً من الإناث وأمقتكم لهن حتى بلغ بكم المقت أشده ، واستبد بكم البغض فاقترفتن في حقهن أبشع أنواع التنكيل ، إنكم وأدتموهن ودفتموهن أحياء ولم تتحرك في قلوبكم رحمة الأيوه ولم تتردد في جوانحككم عواطف الإنسانية إنكم بزعكم هذا واقترائكم قد فقدتم الحياة كله فلم تخجلوا من الشطط والجور في القسمة التي صورها فكركم السقيم وعقلكم المريض .

١٧- (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) : في هذه الآية يصور الله حالهم وشأنهم أنهم إذا ما أُخبرَ أحدهم أنه قد ولد له أنثى ، إذا أُخبر بذلك أربد واغم واسود وجهه من سوء ما بشر به إن بعض هؤلاء السفهاء كان يفاضب زوجه إذا ولدت أنثى . روى أن بعضهم هجر لذلك البيت الذي فيه امرأته فقالت :

ما لأني حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أسرنا ما شينا

وإنما نأخذ ما أعطينا

١٨- (أَوْمَنُ يَنْشَأُ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) :

في هذه الآية تكرير لإنكار الله عليهم زعمهم أنه - تعالى - اتخذ لنفسه بنات وأصفاهم بالبنين أى : أو جعلوا لله - تعالى - من شأنه أن يترتب في الزينة من الذهب والفضة والحرير ونحوها مع أنه في الجدال غير قادر على تقرير دعواه بالحجة والبرهان ، ولذا يلجأ إلى البكاء إذا عجز عن الدفاع ، أيلىق أن ينسب هذا الصنف إلى الله تعالى ؟ ألا صاء ما يحكمون . إن زعمهم هذا يدل على خفة أعلامهم وسفاهة عقولهم .

(وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا أَشْهَدُوا
خَلَقَهُمْ سَكُتَبُ شَهِدَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ
مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾
أَمْ أَعِيبَتْهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْكِنُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا
إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُهُتَدُونَ ﴿٢٢﴾
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُقْنَدُونَ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(جَعَلُوا) : سَمَوْا .

(أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ) : أَحْضَرُوا خَلَقَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَشَاهَدُوهُمْ إِنَانَا .

(سَكُتَبُ شَهِدَتْهُمْ) : سَتَجَلَّ فِي دِيْوَانِ أَعْمَالِهِمْ .

(إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : مَا هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَيَكْذِبُونَ .

(أُمَّةٌ) : دِينٌ وَهَلَةٌ وَطَرِيقَةٌ .

(مُتْرَفُوهَا) : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُتَغَمِّقُونَ فِي الشَّهَوَاتِ .

التفسير

١٩ - (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكُتَبُ
شَهِدَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ) :

أى : إِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَمَوْا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكُتَبُ شَهِدَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ : (أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ) :
ذَلِكَ السُّفْهُ وَالْجَهْلُ وَبِخَهُمْ عَلَى افْتِرَائِهِمْ فَقَالَ - جَلَّ شَأْنُهُ - : (أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ) :

أى : أحضروا خلق الله إليهم فشاهدوهم إنا أنا ؟ إنهم لم يشهدوا خلقهم ، ولم يقفوا على أمرهم حتى يحكموا هذا الحكم ، إذ لا سبيل إلى معرفة أنوثة الملائكة إلا عن طريق المشاهدة ولم يشاهدوا خلقهم ، فلم يبق إلا طريق العقل أو النقل . والعقل بدوره عاجز وقاصر عن معرفة ذلك قطعاً ، لأن هذا الأمر ليس من الأمور التي يحكم فيها العقل ولم يأت بها النقل فدعواهم هذه لا سند لها من رؤية أو عقل أو نقل وقد هددهم الله وتوعدهم - سبحانه - بقوله : (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ) : أى : أنها ستسجل وترصد في صحائف أعمالهم قال - تعالى - (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ^(١) (وَيُسْأَلُونَ) : عن دعواهم سؤال تقرير وإهانة ، ويحاسبون على ذلك حساباً ينتهى بالعذاب الأليم ، لأن هذه الدعوى ما هى إلا افتراء على الله وفحش في حق - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

٢٠ - (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : وقال الكفار : لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم ، ولكننا عبدناهم بمشيئته وإرادته ، ويبنون على ذلك أنهم ما داموا قد عبدوا الملائكة بإرادة الله ومشيئته فلا يعاقبهم الله على ذلك لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا على مقتضى مشيئة الله . فرد الله عليهم بقوله : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : أى ما هم إلا يتوهمون ويتقولون على الله زوراً وبهتاناً بدعوى أنه - تعالى - راض عن عبادتهم للملائكة فإنه - تعالى - واحد أحد فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ، وقد بين لهم ذلك بآياته الكونية ، وبرسالات رسله ، ولذا عقبه بقوله :

٢١ - (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) :

أنكر الله - سبحانه - على المشركين عبادتهم للملائكة بلا دليل ولا برهان وأبطل دعواهم أى : بل أنزلنا عليهم وجئناهم بكتاب من قبل القرآن أو من قبل الرسول ﷺ نطق بصحة ما يدعون من هذا الباطل فهم بهذا الكتاب متمسكون وعليه يقولون ؟ لم يثبت أن لديهم كتاباً بذلك يستمسكون به .

٢٢ - (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ) :

هذا لإبطال ما يزعمون، أى أنهم لم يأتوا بحجة أو دليل من النقل أو العقل يؤيد ما ذهبوا إليه وزعموه، بل إنهم اعترفوا بأنه لا سند لهم ولا حجة لديهم ولا إثارة من علم عندهم سوى أنهم قتلوا آبائهم وأسلافهم فيما اعتقدوه، وقالوا: إنا وجدنا آبائنا على ملة وطريقة وإنا تابعناهم وسائرناهم على نهجهم وطريقتهم، وهؤلاء بهذا التقليد قد تركوا التبصر والتدبر فيما يحيط بهم من آيات بينات وحجج واضحات تملأ السموات والأرض بل إنهم في أنفسهم أفلأ يبصرون ! ولو تأملوا لهداهم ذلك إلى أن الله - جلّت قدرته - هو الحقيق أن يعبد وحده دون سواه ، وأن ينزه عن الأولاد ذكوراً أو إناثاً .

٢٣ - (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) :

أى : وكما سار هؤلاء الكفار على نهج آبائهم وطريقتهم في عبادة غير الله ولم يأتوا بدليل ولا حجة تؤيد ما زعموا، كذلك كان الشأن بالنسبة للأمم السابقة، أى إن هؤلاء ليسوا بدهاء في هذا الزعم الكاذب ، فما بعثنا قبلك من نذير يحذر قومه مغبة كفرهم وضلالهم، ويدعوهم إلى توحيد ربهم إلا قال مترفوا هذه الأمم الذين أبطرتهم النعمة وأعمتهم الشهوات عن النظر فيما جاء به المرسلون وأنفوا أن يكونوا تبعاً لغير شهواتهم قالوا : إنا وجدنا آبائنا وأسلافنا على دين وطريقة وإنا مقتدون ومتأسون بهم ، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في طلب الحق والوقوف عنده بل آثروا الدعة والتعم في الدنيا، ولم يتفكروا فيما يصيبهم من خزي الآخرة وعذابها .

وتخصيص المترفين بالذكر مع أن غيرهم مثلهم في عبادتهم وتقليدهم لآبائهم - تخصيصهم بالذكر - لأنه يفيد بطريق الأولى أن غيرهم ممن هم دونهم تبع لهم .

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٧

المهينة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٩٧٨ م - ١٩٨٤ م - ٢٥٠٠٠٠

6
Biblioteca Alexandrina

0402874

50